

प्रकाशक
गिफ्टु ग प्रशानन्द
अध्यक्ष
बुद्ध विहार
रिवाजदार पार्क, कासनऊ

प्रथम संस्करण	१९११	=	२	•
द्वितीय संस्करण	१९५६	=	१२	
तृतीय संस्करण	१९५७	=	१२	
मूल्य १।।)				

मुद्रक
मदनमोहन शुक्ल
साहित्य मन्दिर प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
कासनऊ

भगवान् गौतम बुद्ध

भदन्त बोधानन्द महास्थविर

बुद्ध विहार

लखनऊ

१. बुद्धकालीन भारत

१-१५

राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक अवस्था ।

२. भगवान् गौतम बुद्ध का जन्म

१४

बाल्यकाल, हस पर दया, स्वयंवर और विवाह, प्रमोद भवन, निमित्त दर्शन और वैराग्य, राहुल का जन्म, कृषा गौतमी को उपहार, पिता से गृह त्याग की आज्ञा माँगना, गृह त्याग, अनुसंधान के पथ पर, तपश्चर्या, सुजाता का खीर दान, बुद्ध पद का लाभ, धर्म प्रचार, सारनाथ-वनारस के रास्ते पर ।

३. सारनाथ में प्रथम उपदेश

धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, दो अन्त, मध्यम मार्ग, दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय आर्य सत्य, दुःख निरोध आर्य सत्य, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, चार आर्य सत्यों का तेहरा ज्ञान दर्शन, धर्म का अनुभव ।

४ धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात्

यश की प्रव्रज्या, उरूवेला को, काश्यप वन्धुओं की प्रव्रज्या राजा विम्बिसार, सारीपुत्र और मौद्गल्यायन की प्रव्रज्या ।

५. महाराज शुद्धोदन का आह्वान

कपिलवस्तु गमन, सम्बन्धियों से मिलन, महाराजशुद्धोदन को ज्ञान

दर्शन, मशीबप आता नन्द पुत्र राहुत, अनुसूत आनन्द और उगली धामि का लन्वात, महाकाश्यप की शीघ्रा, महाकात्यायन, बङ्गगोत्र, आस्वलायन, कर्मवाद, संघ नियम की पोषणा, अनाव-
पिण्डिक का शान, सिद्धिची संघ की स्थापना, विश्वाम्बा के वास्तिक शान
विह की शीघ्रा, महाराहुत, तेविरुव, कुटवन्त, मियातोवाद मुच ।

६ मयवान् के जीवन के अन्तिम तीन मास

आपल पेत्य में आनन्द को उद्घोषन मयवान का जातु संस्कार
स्याय, आनन्द को महापरिनिर्वाण की सूचना, आनन्द की प्रार्थना,
सैंतीस बोधि पाणीय धर्म मङ्गलाम में, मिद्ध, संघ को चार शिक्षामें,
अन्तिम मोहन कुशीनगर के मार्ग में, मस्त पुत्रक पङ्कत, पङ्कत
के मुनहले बत्तों की शीघ्रा आमा, ककुत्था नदी में, मस्तों के लक्षणन
में अन्तिम शयनासन, जीवन की अन्तिम बकिर्मा चार महातीर्थों की
पोषणा, अस्तेष्टि किना के शिमे आहा आनन्द का गोकुमोचन !
आनन्द के गुह कुशी नगर का पूर्व हृत् बर्षन, कुशीनगर के मस्तों के
लाय, परिजावक सुम्भ की प्रवृत्त, आनन्द और मिद्ध संघ को अन्तिम
उपदेश, मगधन का महापरिनिर्वाण, मयवान के शरीर का अमृत
पूर्व बाह कर्म महाकाश्यप का पाँच सौ विद्धियों सहित शान-दर्शन,
अस्तिवों के शिमे राजाओं की पड़ाई, अस्तिवों के आठ विभाग
अस्तिवों पर ८ नगरों में रूप निर्माण ।

प्रकाशकीय

पिछले वर्ष (२५-५-५६) इसी पुस्तक की प्रकाशकीय लिखते समय हमने यह लिखा था कि भगवान् बुद्ध की जन्म भूमि भारत में उनके जीवन, कार्य एवं उपदेशों पर प्रकाश डालने के लिये उन्हीं के देश की आज की राष्ट्र भाषा हिन्दी में जीवनियाँ इनी गिनी ही हैं । पर संतोष का विषय है कि बुद्ध परिनिर्वाण की २५०० वर्षों की पूर्ति की जयन्ती के उपलक्ष में जनता और सरकार के सम्मिलित प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हिन्दी में कई जीवनियाँ मिलती हैं ।

स्वर्गीय प्ज्य महास्थविर पाद बोधानन्द की यह 'भगवान् गौतम बुद्ध' भी पुनः मुद्रित कराकर पाठकों को देते हुए हमें अतीव प्रसन्नता होती है । द्वितीय संस्करण की अपेक्षा यह कुछ विस्तृत है । जिसे कि पाठक स्वयं अनुभव करेंगे ।

बुद्ध विहार, लखनऊ

२३ - ५ - ५७

गलगेदर प्रज्ञानन्द

बुद्ध कालीन भारत

भगवान् गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के प्रादुर्भाव ने न केवल धार्मिक प्रत्युत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ईसा पूर्व छठी शताब्दी वास्तव में मानव-इतिहास में एक अभूत पूर्व शताब्दी थी। इस युग में पृथ्वी पर एक असाधारण आध्यात्मिक लहर उठी थी। लगभग इसी काल में ईरान में जरस्तु और चीन में कनफ्यूषुश भी अपने धार्मिक उपदेशों से शिक्षा दे रहे थे। इसी समय भारत में भी यह क्रान्ति हुई! जो न केवल धार्मिक क्रान्ति रही अपितु राजनीतिक और सामाजिक भी। जबकि कर्मकाण्ड परक ब्राह्मण अनुष्ठानों और हिंसामय यज्ञों तथा स्वार्थ-सिद्धि-साधक जातिवाद के विरुद्ध जनता ने बगावत का झंडा उठाया था।

राजनीतिक अवस्था

भगवान् गौतम बुद्ध के समय में भारत तीन बड़े भागों में विभक्त था। ये भाग उत्तरापथ और दक्षिणापथ तथा मध्यदेश के नाम से प्रसिद्ध थे। हिमालय और विन्ध्याचल के बीच तथा सरस्वती नदी के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम वाले प्रांत को मध्यदेश कहते थे। इसी के उत्तर और दक्षिण में अवस्थित रहने के कारण शेष भाग उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहलाते थे। उन प्रदेशों में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। कोई केन्द्रीय शासन व्यवस्था न थी। उस समय के सुप्रसिद्ध १६ जनपदों में से चार का विशेष रूप से उल्लेख आया है। वे चार इस प्रकार हैं,—

१—मगध इसकी राजधानी राजग्रह थी। बाद में पाटलिपुत्र बन गई। भगवान् बुद्ध के समय मगध पर राजा बिम्बिसार ने राज्य किया फिर उनके पुत्र राजा अजातशत्रु ने। इस वंश का प्रवर्तक शिशुनाग नामक एक राजा था। बिम्बिसार इस वंश का पाँचवाँ

एमा वा और उसने धंग देश अर्थात् मागधपुर और मुन्धोर को जीत कर अपने राज्य का विस्तार किया ।

२—वृत्त राज्ज कोराज का था । इसकी राजधानी भावती थी जो राप्ती नदी के तीर पर अवस्थित है ।

३—तोवरा राज्य बत्तो का था जो कोमल राज्य से दक्षिण में था । इसकी राजधानी कोमाम्भी थी जो यमुना के तीर पर बसी थी । तमा उदमन इसका शासक था ।

४—बौसा राज्य इनस भी दक्षिण में उज्जैनी में अवन्तीकोट का था तमा इसका राजा पयसप्रद्योत था ।

इन चारों के अतिरिक्त और जो १२ छोटी-बड़ी राजनीतिक इकाइयाँ थी वे इस प्रकार हैं —

१—धंगराज्य—इसको राजधानी बम्पापुरी थी । बम्पापुरी वर्तमान मायलपुर जिले के समीप थी ।

२—काशी राज्य जिसकी राजधानी बाराबसी थी ।

३—वज्जियों का राज्य इसकी राजधानी वैशाखी वर्तमान मुजफ्फरपुर में थी । इस राज्य में छोटी-बड़ी आठ जातियाँ थी जिनमें वज्जि और विवेह प्रमुख थी ।

४—कुशीनाण और पाषा के मल्ल राज्य—वे हिमालय की तराई में वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-बेहरिया में थे ।

५—वेदि राज्य—इसमें दो उपनिवेश थे प्रथम नैवल में तथा द्वितीय पूर्व में कौशाम्भी (प्रयाग के समीप) था ।

६—कुब राज्य—इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । इसके पूर्व में पांचाल और दक्षिण में मल्ल जातियाँ बसती थी । इन्द्रावतों की राज में इसका सम्बन्ध ही सहस्र वर्ष भीत था ।

७—दो राज्य पांचालों के थे । इनकी राजधानियाँ कन्तीक और कपिला थी ।

८—मत्स्य राज्य—जो कुब राज्य के दक्षिण में और यमुना के पश्चिम

में था। इसमें अलवर, जयपुर और भरतपुर के अधिकांश भाग पड़ते थे।

६—शूरसेनों का राज्य—इसकी राजधानी मथुरा में थी।

१०—अश्मक राज्य—इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तीर पोतन में थी।

११—गाधार—इसकी राजधानी तक्षशिला में थी।

१२—कम्बोज राज्य—इसकी राजधानी द्वारिका में थी।

परन्तु यह विशेष उल्लेखनीय है कि इन राज्यों के ये नाम इनकी शासक जातियों के नाम पर पड़े थे। इन राज्यों में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन सभी को एक सूत्र में बांधे रहती। अतः ये सभी स्वतन्त्र थे और समय-समय पर आपस में लड़ भी जाते थे।

उस समय भारत में कई गणराज्य भी थे। महान् विद्वान् महर्षि डा० राइस डेविड्स ने अपनी “बुद्धिस्ट इन्डिया” में उनकी संख्या ग्यारह निश्चित की है। जो इस प्रकार हैं :—

१. शाक्यों का गणराज्य, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु में थी।

२. भगों का गणराज्य, जिसकी राजधानी शिशुमार गिरि-पर्वत में थी।

३. वुल्लिथों का गणराज्य, जिसकी राजधानी अल्लकप्य में थी।

४. कोलियों का गणराज्य, जिसकी राजधानी रामग्राम थी।

५. कालामों का गणराज्य जिसकी राजधानी केशपुत्त थी।

६. मल्लों का गणराज्य, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी।

७. मल्लों का गणराज्य, जिसकी राजधानी पावा थी

८. मल्लों का गणराज्य, जिसकी राजधानी काशी थी।

९. मौर्यों का गणराज्य, जिसकी राजधानी पिप्पलीवन थी।

१०. विदेहों का गणराज्य, जिसकी राजधानी मिथिला थी।

११. लिच्छवियों का गणराज्य, जिसकी राजधानी वैशाली थी।

ये सब गणतन्त्री राज्य प्रायः आजकल के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और मुजफ्फरपुर जिले के उत्तर में अधिकांशतः बिहार राज्य में

फैले हुए थे। ये जातियाँ प्रजासत्तम के सिद्धांतों के आधार पर शासन कार्य चलाती थीं और सभी के सिद्धांत प्रायः समान थे हम गणराज्यों में से सबसे अधिक उत्सेह शासन और शिक्षणी गणों का धारा है। शासन जाति के राज्य की जन संख्या उस समय लगभग दस लाख थी। उनका देश नेपाल की तराई में लगभग पचास मील पूर्व से पश्चिम को तथा पाल्ना मील उत्तर से दक्षिण को फैला हुआ था। इस राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। तथा राज्य के शासन का कार्य एक समा द्वारा होता था। इस समा के मनन को संस्थागार कहते थे। शासन जाति के छोटे बड़े सभी इस संस्था के सदस्य होते थे। परन्तु इस संस्था के प्रधान का चुनाव हुआ करता था। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के लिए चुना गया राष्ट्रपति ही समाओं का तथा राज्य का संस्थापक करता था। इस प्रकार के राष्ट्रपति को 'राजा' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। अपने समय में मगवान् बुद्ध के पिता महा राज शुद्धोदन शास्त्रों के राजा अर्थात् राष्ट्रपति थे। अतः मगवान् बुद्ध इसी गणराज्य के नागरिक थे।

बुद्ध प्रमुख गणराज्य वज्जियों का था इसकी राजधानी वैशाली थी। इसे उस समय का संयुक्त गणराज्य कह सकते हैं। क्योंकि उसमें आठ जातियाँ बसती थी।

मोक्षर राहुत जेम्सिन्धु अपनी 'बुद्धिस्त इन्डिया' नामक पुस्तक में उस समय के योंनों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उस काल में सब गाँव प्रायः एक ही तरीके के बनाये जाते थे। सारी बस्ती को एक बगल इकट्ठी करके उसको गलियों में बाँटा जाता था, ग्राम के समीप वृक्षों का एक झुण्ड रखा जाता था। उन वृक्षों की छाँह में प्रायः पंचायत की बैठक हुआ करती थी। बस्ती के आसपास खेती की जमीन होती थी। गोबर मृमि कार्बनिक सम्पत्ति में एकलौती जाती थी। बंगला का एक टुकड़ा इसलिए ब्रीक दिया जाता था कि वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति बजाने के लिए है कम लय सके। यह लोग अपने अपने पशु चरान

अलग रखते थे। पर गोचर भूमि सभी की सम्मिलित रहती थी। जितनी जमीन में खेती होती थी उसके उतने ही भाग कर दिये जाते थे जितने कि उस ग्राम में घर होते थे। सब लोग अपने-अपने हिस्से में खेती करते थे। सिंचाई के लिए नालिया बनाई जाती थीं, सारी जोती हुई जमीन की एक वाड़ रहती थी। अलग अलग खेतों की अलग-अलग वाड़ें न रहती थी। सारी भूमि गाव की सम्पत्ति समझी जाती थी। प्राचीन कथाओं में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि जिसमें किसी भागीदार ने अपनी जोती हुई भूमि का भाग किसी विदेशी के हाथ वेंच दिया हो। किसी अकेले भागीदार को अपनी भूमि वसीयत करने का भी अधिकार न था। यह सब काम तत्कालीन प्रथाओं के अनुसार होते थे। उस समय राजा भूमि का मालिक नहीं समझा जाना था। वह केवल कर लेने का अधिकारी था।

आर्थिक अवस्था

उस समय की जातकों और पाली एवं प्राकृत साहित्य से पता चलता है कि उस समय में भी इस देश में कई प्रकार के व्यवसाय होते थे। जैसे ढढ़ई, व्याध, नाई, पालिश करने वाले, चमार, सगमरमर की वस्तुयें बेचने वाले, चित्रकार आदि सब तरह के व्यवसायी पाये जाते थे। उनकी कारीगरी के कुछ नमूने प्रोफेसर राइस डेविड्स ने “बुद्धिस्ट इण्डिया” नामक पुस्तक के छठे अध्याय में दिये हैं। सब तरह के व्यवसायों के होते हुए भी उस समय प्रधान धंधा कृषि का ही समझा जाता था। आज कल की तरह उस समय यहा की जनसंख्या इतनी बढी हुई न थी, इस कारण सब व्यक्तियों के हिस्से में जीवन निर्वाह की पूर्ति भर या उससे भी अधिक जमीन आती थी। खेती की उत्पत्ति का दसवां हिस्सा जहा राज्यकोष में जमा कर दिया बस सब ओर से निश्चिन्तता हो जाती थी। सरदारों-सरकारी कर्मचारियों और पुरोहितों को इनाम की जमीन भी मिलती थी। पर उस जमीन की व्यवस्था उनके

हाथ में नहीं रहती थी। व्यवस्था के लिए दूसरे कुम्हार नियुक्त करते थे।

सामाजिक स्थिति

उपयुक्त विवेचन के पढ़ने से पाठकों के मन में उस समय की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रति कुछ भ्रम की कहर का उठना सम्भव है। पर उन्हें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ तक समाज की नैतिक और आर्थिक परिस्थिति अन्तोपजनक नहीं होती वहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति भी फिर चाहे वह बाहर से कितनी ही बख़्शी क्यों न हो कभी समुन्नत नहीं हो सकती। समाज की नैतिक परिस्थिति का राजनीति के साथ कारण और कार्य का सम्बन्ध है। यदि समाज की नैतिक स्थिति प्रगल्भ है, यदि उत्कृष्टतम जनसमुदाय में नैतिक बल की कमी है, तो समस्त शीर्षिका कि उसकी राजनीतिक स्थिति कभी बख़्शी नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि समाज में नैतिक बल पर्याप्त है, जनसमुदाय के अनेकों में व्यक्तिगत स्वायत्तता की भाषा नहीं है तो ऐसी हाज़त में उस समाज की राजनीतिक स्थिति भी प्रगल्भ नहीं हो सकती। यदि हुई भी तो वह बहुत ही शीघ्र सुखर जाती है। किसी भी राजनीतिक आन्दोलन के मबिष्य को आन्दोलन कर्ताओं के नैतिक बल का अध्ययन करने से बहुत शीघ्र समझ आ सकता है। यह अिज्ञान नूतन नहीं प्रसुत बहुत पुरातन है और इसी अिज्ञान की विस्मृति हो जाने के कारण ही भारत दीर्घकाल तक पतन के गर्त में पड़ा रहा है।

अब आगे हम उस काल की सामाजिक और नैतिक परिस्थिति का विवेचन करते हैं। पाठक इन सब परिस्थितियों का ध्यान कर वास्तविक निष्कर्ष स्वयं निकाल लें।

भगवान् बुद्ध का जन्म होमे के बहुत पूर्व आर्य लोगों के समुदाय पंचाय से बढ़ते-बढ़ते बंगाल तक पहुँच चुके थे। उसम

जल-वायु और उपजाऊ जमीन को देखकर ये लोग स्थायी रूप से यहीं बसने लग गये । अब इन लोगों ने चौपाये चराने का अस्थिर व्यवसाय छोड़कर खेती करना आरम्भ किया । इस व्यवसाय के कारण ये लोग स्थायी रूप से मकान बना बना कर रहने लगे । धीरे धीरे इन मकानों के भी समुदाय बनने लगे और वे ग्राम रूपा से सम्बोधित किये जाने लगे । इस प्रकार स्थायी रूप से जम जाने पर प्रकृति के नियमानुसार इन लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगा । इधर उधर फिरते रहने की अवस्था में इनके हृदयों में स्थल विशेष के प्रति अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ था । पर अब एक स्थल पर स्थायी रूप से जम जाने के कारण उनके मनोभावों में स्थानाभिमान का संचार होने लगा । इसके अतिरिक्त यहाँ के मूलनिवासियों को इन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया था और इस कारण उनके हृदय में स्वामित्व और दासत्व, श्रेष्ठत्व और हीनत्व की भावनाओं का संचार होने लग गया । उनके तत्कालीन साहित्य में विजित और विजेता की तथा आर्य व अनार्य की भावनाएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं । ये भावनाएँ यहीं पर समाप्त न हुईं । अभिमान स्वभावतः किसी भी छिद्र से जहाँ कहीं भी घुसता है वहाँ फिर वह अपना विस्तार बहुत कर लेता है । आर्यों के मनमें केवल अनार्यों के ही प्रति ऐसे मनोविकार उत्पन्न हो कर नहीं रह गये प्रत्युत आगे जा कर उनके हृदयों में आपस में भी ये भावनाएँ दृष्टिगोचर होने लगीं । क्योंकि इन लोगों में भी सब लोग समान व्यवसाई तो थे नहीं सब भिन्न-भिन्न व्यवसाय के करने वाले थे । कोई खेती करता था, कोई व्यवसाय करता था कोई मजदूरी करता था तो कोई अध्ययन-अध्यापन का कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता था । कोई कम परिश्रम पूर्ण कर्म करता था कोई कठिन परिश्रम पूर्ण, पर, कम आय वाले कार्य करते थे । तथा कथित उत्कृष्ट-व्यवसायी लोग इतर-व्यवसायियों से घृणा करते थे फल इसका यह हुआ कि समाज में एक प्रकार की विशृंखलता उत्पन्न हो गई । इस विशृंखलता का यह परिणाम हुआ कि व्यवसाय गत भेद

राज में नहीं रहती थीं। व्यवस्था के लिए दूसरे इतिहास नियुक्त रहते थे।

सामाजिक स्थिति

उपर्युक्त विवेचन के पढ़ने व पाठकों के मन में उस समय की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के प्रति कुछ भ्रम की जड़ का उठना सम्भव है। पर उन्हें हमेशा इस बात की ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ तक समाज की नैतिक और धार्मिक परिस्थिति अन्तोनियमनक नहीं होती वहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति भी, फिर चाहे वह बाहर से कितनी ही अच्छी क्यों न हो कभी समुन्नत नहीं हो सकती। समाज की नैतिक परिस्थिति का राजनीति के साथ अत्यन्त और अर्थ का सम्बन्ध है। यदि समाज की नैतिक स्थिति लयबद्ध है, यदि तत्कालीन जनसमुदाय में नैतिक बल की कमी है, तो समझ लीजिए कि उसकी राजनीतिक स्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि समाज में नैतिक बल पर्याप्त है, जनसमुदाय के मनोभावों में व्यक्तिगत स्वार्थ की भाषा नहीं है तो ऐसी हाज़त में उस समाज की राजनीतिक स्थिति भी लयबद्ध नहीं हो सकती। यदि हुई भी तो वह बहुत ही शीघ्र सुखर जाती है। किसी भी राजनीतिक आन्दोलन के भविष्य को आन्दोलनकर्ताओं के नैतिक बल का अध्ययन करने से बहुत शीघ्र समझ आ सकता है। यह अमान्य नूतन नहीं प्रस्तुत बहुत पुरातन है और इसी शिक्षान्न की विस्मृति हो जाने के कारण ही भारत दीर्घकाल तक पतन के गर्त में पड़ा रहा है।

अब आगे हम उस काल की सामाजिक और नैतिक परिस्थिति का विवेचन करते हैं। पाठक इन सब परिस्थितियों का मनन कर वास्तविक निष्कर्ष स्वयं निकाल लें।

भगवान् बुद्ध का जन्म होने के बहुत पूर्व धार्मिक नीतियों के समुदाय पंजाब से बहते-बहते बंगाल तक पहुँच चुके थे। उस

जल-वायु और उपजाऊ जमीन को देखकर ये लोग स्थायी रूप से यहीं बसने लग गये। अब इन लोगों ने चौपाये चराने का अस्थिर व्यवसाय छोड़कर खेती करना आरम्भ किया। इस व्यवसाय के कारण ये लोग स्थायी रूप से मकान बना बना कर रहने लगे। धीरे धीरे इन मकानों के भी समुदाय बनने लगे और वे ग्राम रुजा से सम्बोधित किये जाने लगे। इस प्रकार स्थायी रूप से जम जाने पर प्रकृति के नियमानुसार इन लोगों के विचारों में परिवर्तन होने लगा। इधर उधर फिरते रहने की अवस्था में इनके हृदयों में स्थल विशेष के प्रति अभिमान उत्पन्न नहीं हुआ था। पर अब एक स्थल पर स्थायी रूप से जम जाने के कारण उनके मनोभावों में स्थानाभिमान का संचार होने लगा। इसके अतिरिक्त यहाँ के मूलनिवासियों को इन लोगों ने अपना गुलाम बना लिया था और इस कारण उनके हृदय में स्वामित्व और दासत्व, श्रेष्ठत्व और हीनत्व की भावनाओं का संचार होने लग गया। उनके तत्कालीन साहित्य में विजित और विजेता की तथा आर्य व अनार्य की भावनाएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। ये भावनाएँ यहीं पर समाप्त न हुईं। अभिमान स्वभावतः किसी भी छिद्र से जहाँ कहीं भी घुसता है वहाँ फिर वह अपना विस्तार बहुत कर लेता है। आर्यों के मनमें केवल अनार्यों के ही प्रति ऐसे मनोविकार उत्पन्न हो कर नहीं रह गये प्रत्युत आगे जा कर उनके हृदयों में आपस में भी ये भावनाएँ दृष्टिगोचर होने लगीं। क्योंकि इन लोगों में भी सब लोग समान व्यवसाई तो थे नहीं सब भिन्न-भिन्न व्यवसाय के करने वाले थे। कोई खेती करता था, कोई व्यवसाय करता था कोई मजदूरी करता था तो कोई अध्ययन-अध्यापन का कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करता था। कोई कम परिश्रम पूर्ण कर्म करता था कोई कठिन परिश्रम पूर्ण, पर, कम आय वाले कार्य करते थे। तथा कथित उत्कृष्ट-व्यवसायी लोग इतर-व्यवसायियों से घृणा करते थे फल इसका यह हुआ कि समाज में एक प्रकार की विशृंखलता उत्पन्न हो गई। इस विशृंखलता का यह परिणाम हुआ कि व्यवसाय गत भेद

बढ़ मूल होता गया। मनुष्य में स्वर्ग ही मानव के बीच जाति व वर्गों की कल्पना रूपी एक दूषित हीनार कड़ी कर ली।

चार वर्ष—बुद्ध के समय भारत की सामाजिक दशा कैसी थी इसका वर्णन हमें बौद्ध साहित्य में विरोधकर जातकों में मिलता है। इन स्रोतों से यह पता चलता है कि उस समय का समाज चार वर्गों में विभक्त था और वह विभाजन कर्मका नहीं जन्मना या वांछ्यकों की एक पौषधी जाति थी।

ये चारों वर्ग किलकुल अलग अलग रहने का प्रयत्न करते थे। विवाह सम्बन्ध एक दूसरी जाति में नहीं होता था। किसी प्रकार तथा कथित सम्बन्ध और नीच वर्गों के बीच के सम्बन्ध से जो सन्तान उत्पन्न होती थी वह उमर वर्गों से अलग समझी जाती थी। अतः लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि समान जाति में विवाह-सम्बन्ध हो।

बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों से यह भी मालूम होता है कि उस समय ब्राह्मणों की नहीं क्षत्रियों की प्रधानता थी। अतः इन जातियों के अस्त्व के समय प्रथम क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण जाता है। इन दो जातियों में उस समय नेतृत्व के लिये लीजातानी चल रही थी क्षत्रिय भी नाना प्रकार की विद्या, ज्ञान और तपस्या में ब्राह्मणों का मुकदिला करते थे।

क्षत्रिय और ब्राह्मण अपनी रक्त की शुद्धता के लिये बहुत जोर देते थे। ब्राह्मण अपनी बीषिका के लिये हर प्रकार के काम करते थे। फिर भी वे ब्राह्मण ही बने रहते थे।

वैश्य अर्थात् व्यवसायी कुबक तीवरी जेदी में थे। इनके लिये अधिकतर पशुपति और कौटुम्बिक शम्भु माने हैं। इनमें भी अपने कुल का बड़ा धर्ममान था। राजाओं के दरबार में इन पशुपतियों का इनके धन और पर के कारण बड़ा सम्मान होता था पशुपतियों का जो प्रतिनिधि दरबार के लिये नियुक्त होता था वह अंति कक्षता था। अलग-अलग कार्य करने वाले पशुपतियों की अलग अलग भेदियाँ थी।

शुद्धों में प्रायः सभी अनार्य ही थे। “चाण्डाल” इनसे भी हीन एक और जाति थी। चाण्डाल लोग नगर से बाहर एक स्वतंत्र ग्राम बसा कर रहते थे। वह ग्राम उनके नाम से चाण्डाल ग्राम कहलाता था। इन चाण्डालों को छूना तो दूर रहा देखना भी महान् पाप समझा जाता था। उनकी छुरे छुरे चीज अशुद्ध मानी जाती थी। उनकी भाषा भी भिन्न थी।

धार्मिक अवस्था

भगवान् बुद्ध के समय में भारत की धार्मिक अवस्था भी बहुत ही भयंकर थी। पशुयज्ञ और बलिदान उस समय अपनी सीमा तक पहुँच गया था। प्रतिदिन हजारों निरपराध पशु तलवार के घाट उतारे जाते थे! दीन, मूक और निरपराध पशुओं के खून से यज्ञ की वेदी लाल कर ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते थे। जो मनुष्य अपने यज्ञ में जितनी ही अधिक हिंसा करता था, वह उतना ही पुण्यवान समझा जाता था। जो ब्राह्मण पहले किसी समय में दया के श्रवण समझे जाते थे वे ही उस समय में पाशविकता की प्रचण्ड मूर्ति की तरह छुरा लेकर मूक पशुओं का वध करने के लिए तैयार रहते थे। विधान बनाना तो इन लोगों के हाथ में था ही जिस कार्य में यह अपनी स्वार्थ लिप्सा को चरितार्थ होते देखते थे उसी को विधान का रूप दे देते थे। प्रतीत होता है कि “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” आदि विधान उसी समय में उन्होंने अपनी दुष्ट वृत्ति को चरितार्थ करने के निमित्त बना लिए थे।

सारे समाज के अन्दर कर्मकाण्ड का सार्वभौमिक राज्य हो गया था। समाज बाह्याङ्ग में सर्वतोभावेन फँस चुका था। समाज सैकड़ों जातीय भागों और उपभागों में बंट चुका था। उसकी आत्मा घोर अन्धकार में पड़ी हुई प्रकाश को पाने के लिए चिल्ला रही थी। किन्तु कोई इस चिल्लाहट को सुनने वाला न था। इस यज्ञ प्रथा का

प्रभाव सम्राज में बहुत भयंकर रूप से बढ़ रहा था। बसों में भयंकर पशुवन को देखते-देखते लोगों के हृदय बहुत क्रूर और निर्दय हो गये थे। लोगों के हृदय से दया और कोमलता की भावनायें नष्ट हो चुकी थीं। और आत्मिक जीवन के गौरव को भूल गये थे। व्याप्यात्मिकता को छोड़कर समाज भौतिकता का उपासक हो गया था। केवल बल करना और करना ही उस काल में सुख का मार्ग समझ देने लगा था। वास्तविकता से लोग बहुत दूर आ पड़े थे। उनमें वह विश्वास रहना से फँस गया था कि वह भी अग्नि में पशुओं के मांस के साथ साथ हमारे दुष्कर्म भी भस्म हो जाते हैं। ऐसी अश्रम्याधिक स्थिति में बीच वास्तविकता का गौरव समाज में कैसे रह सकता था। इसके विचार बल करने में बहुत सा जन भी रतन होता था, जिस बल में ब्राह्मणों को इच्छायें न ही जाती थीं। यह अपूर्व समझ जाता था फलान, बड़ी-बड़ी इच्छायें ब्राह्मणों को ही जाती थीं। कुछ बल तो ऐसे थे जिनमें वर्ष भर लग जाता था और हजारों ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती थी। अतएव जो लोग सम्पत्तिप्राप्ति होते थे वे तो बड़ा कि कर्मों के द्वारा अपने पापों को नष्ट करते थे। पर निर्बल लोगों के लिए वह मार्ग सुगम न था। उन्हें किसी भी प्रकार ब्राह्मण लोग सुखित का पर जाना न देते थे। इसलिए साधारण स्थिति के लोगों ने आत्मोन्नति के लिए दूसरे उपाय ढूँढ़ने आरम्भ किये। इन उपायों में से एक उपाय "इच्छा" भी था। उस समय लोगों की वह विश्वास हो गया था कि कठिन से कठिन तपस्वा करने पर श्रद्धा और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आत्मिक उन्नति प्राप्त करने और प्रकृति पर विजय पाने के निमित्त लोग अनेक प्रकार की तपस्वाओं के द्वारा अपनी कामा को कष्ट देते थे। पंचांग तापमा एक पैर से लड़े होकर एक हाथ उठाकर तपस्वा करना महीनों तक कठिन से कठिन उपवास करना आदि इसी प्रकार की और अन्य तपस्वायें भी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आकर्षक समझी जाती थीं।

इन तपस्याओं को करते-करते लोगों का अभ्यास इतना बढ़ गया था कि उन्हें कठिन से कठिन यन्त्रणाएँ भुगतने में भी अधिक कष्ट न होता था। जनना के अन्दर यह विश्वास जोरों के साथ फैल गया था कि यदि वह तपस्या पूर्णरूपेण हो जाय तो मनुष्य विश्व का सम्राट हो सकता है। यह भ्रम इतनी दृढता के साथ समाज में फैला हुआ था कि स्वयं भगवान् बुद्ध भी छ वर्षों तक उसके चक्कर में पड़े रहे पर अन्त में इसकी निस्सारता प्रतीत होते ही उन्होंने इसे छोड़ कर अपना स्वयं का मार्ग अपनाया।

समाज में यज्ञवादियों और हठयोगवादियों के अतिरिक्त कुछ अंश ऐसा भी था जिसे इन दोनों ही मार्गों से शान्ति न मिलती थी। वे लोग सच्ची धार्मिक उन्नति के उपासक थे। उनको समाज का यह कृत्रिम जीवन बहुत कष्ट देता था। ये लोग समाज से और घर-बार से मुह मोड़कर सत्य की खोज के लिए जगलों में भटकते फिरते थे। भगवान् बुद्ध के पहले और उनके समय में ऐसे बहुत से परिव्राजक, सन्यासी और साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। समाज में प्रचलित सस्थाओं से उनका कोई सम्बन्ध न था। अपितु वे लोग तत्कालीन प्रचलित धर्म और प्रणाली का डके की चोट विरोध करते थे। वे लोग सर्व-साधारण के हृदयों में प्रचलित धर्म के प्रति अविश्वास का बीज आरोपित करते जाते थे। इन सत्तों ने समाज के अन्दर बहुत बड़े उत्तम विचारों का क्षेत्र तैयार कर दिया था।

इसके अतिरिक्त भगवान् बुद्ध के पूर्व उपनिषदों का भी चिंतन प्रारम्भ हो चुका था। इन उपनिषदों में कर्म के ऊपर ज्ञान की प्रधानता दिखलाई गई थी, उनमें ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश और मोह से निवृत्ति बतलाई थी। इन उपनिषदों में पुनर्जन्म का अनुमान, जीवन के सुख-दुख का कारण परमात्मा की सत्ता, आत्मा और परमात्मा में सम्बन्ध आदि कई गम्भीर प्रश्नों पर विचार किया गया है। धीरे-धीरे इन उपनिषदों का अनुशीलन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी।

इनके अध्वपन से लोगों ने और कई तत्त्वज्ञान निकाले । किसी ने इन उपनिषदों से अद्वैतवाद का आविष्कार किया किसी ने विधिबद्धाद्वैत का और किसी ने अद्वैतवाद का । परन्तु वह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे लोगों की संख्या उस समय समाज में बहुत ही कम थी और समाज में इनकी प्रधानता भी न थी । अर्थात् वह है कि मगवान् बुद्ध के पूर्व भारत में कई मत-मतान्तर प्रचलित हो गए थे । दीर्घनिकाय के अनुसार वे बावठ प्रकार के थे । पर प्रधानतया ऊपरी लिखित तीन प्रधान विचार महाह मगवान् बुद्ध के पूर्व समाज में प्रचलित हो रहे थे । इनके अतिरिक्त टोने-टक, भूत-प्रेत, कुडैल आदि बातों के भी छोटे-छोटे मत-मतान्तर आती थे, पर लोगों का हृदय भिन्न प्रश्न का उत्तर चाहता था वह जिस शंका का समाधान चाहता था, जिस दुःख को निवृत्ति का मार्ग, चाहता था, वह ऊपर लिखे गये किसी भी मत से न मिलता था ।

लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये हस्तुक थे कि संसार में प्रचलित इस बुद्ध का और अशान्ति का प्रधान कारण क्या है ?

वाक्य कहते थे कि देवताओं का कोप ही संसार की अशान्ति का प्रधान कारण है । इस अशान्ति को मिटाने के लिये उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक बतलाया और इसके लिये पशुओं और काष्ठ ताम्रों के द्वारा बलि की योजना की । इन्डो-यूरोपियों ने इस बुद्ध का मुख्य कारण तपस्या का अभाव बतलाया । उन्होंने कहा कि तपस्या के द्वारा मनुष्य अपने शरीर और इन्द्रियों पर अधिकार कर सकता है और इन पर अधिकार होते ही अशान्ति और दुःख से छुटकारा मिल सकता है । ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वालों ने कहा कि—अशान्ति का मूल कारण अज्ञानता जनित तृष्णा है । ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का नाश कर देने से मनुष्य तभी शान्ति प्राप्त कर सकता है ।

वेकिन इन सब दार्शनिक समाधानों से जगता के मन को तृप्ति न होती थी । जिस मयहूर उदात्तप्रेम के जन्मर समान पकर था, उसका

निराकरण करने में ये शुष्क उत्तर बिल्कुल असमर्थ थे। समाज को उस समय कष्ट, दया, प्रेम और सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता थी। कृतघ्नता, मोह और अत्याचार की भयंकर अग्नि उसको चुरी तरह दग्ध कर रही थी। ऐसी भयंकर परिस्थिति में वह ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था जो सारे समाज के अन्दर शांति दया, समता और सहानुभूति की भावना उत्पन्न कर दे। ठीक ऐसे भयंकर समय में देश के सौभाग्य से आचार्य बृहस्पति, भगवान महावीर और भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए। परिस्थिति के पूर्ण अध्ययन के पश्चात् भगवान बुद्ध ने भारत को और सारे ससार को अश्रुतपूर्व लोकोत्तर धर्म का मानव को उपदेश किया।

उन्होंने कहा दुःख से सतप्त मानव को दुःख से निवृत्ति और मोहान्धकार से निवृत्ति हेतु ज्ञान प्रदीप की आवश्यकता है। यज्ञों से संत्रों से अथवा वन, पर्वत, चौरा आदि की शरण जाने से मानव को शान्ति नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार काम में ही लिप्त होने अथवा क्लेशमय हठ योग से शरीर को सुखाने आदि अतियों वाले कृत्यों से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। ये व्यर्थ हैं। उन्होंने बतलाया यज्ञ, कर्मकाण्ड और कुतपस्याओं की अपेक्षा शुद्ध अन्तःकरण का होना अति आवश्यक है। उन्होंने साधारण जनता को पाँचशीलों का आदेश दिया। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण और नीच, धनी और निर्धनी सब बराबर थे। उनका निर्वाण मार्ग सब के लिये खुला था।

ऐसी भयंकर परिस्थिति के मध्य उत्पन्न होकर भगवान बुद्ध ने तत्कालीन तड़फते हुए समाज में नव जीवन का संचार किया। अशान्ति की त्राहि-त्राहि को मिटा कर उन्होंने समाज में शान्ति की स्थापना की। उनके दिव्य मानवीय उपदेश से अकर्मण्य और आलसी समाज कर्मयोगी होगया। अत्याचारी समाज दयालु हो गया और सारा विश्व खलित समाज शृंखलाबद्ध होगया। इस प्रकार उन तयागत बुद्ध ने ऐहिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से विश्व का कल्याण किया।

भगवान् गौतम बुद्ध का जन्म

रोहिणी नदी के पश्चिम कपिलवस्तु मगरी शाक्यों के संघराष्ट्र की राजधानी थी। रोहिणी के पूर्व कोशियों का देवदह था। शुद्धोदन शाक्य भी कपिलवस्तु के राजा अर्थात् राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक कोशिक राजा की दो कन्याओं महामाया और प्रजापती से विवाह किया।

बारों की प्रतीक्षा के बाद महामाया में पुत्र होने के लक्षण प्रकट हुए। गर्भ के परिपूर्ण होने पर वह विसृष्ट जाने की इच्छा से महाराज शुद्धोदन से बोलीं, देव। अपने पिता के कुल के देवदह नगर को जाना चाहती हूँ। राजा ने 'अच्छ' कह कपिलवस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को ठीक करवा कर उन्हें मारी सेवक परिषद के साथ भेज दिया।

दोनों नगरों के बीच दोनों ही नगरवालों का सम्मिश्रित बन एक शुम्बिनी नामक शाक्यवन था। उस वन के समीप से जाते समय महामाया देवी को उसकी सुन्दरता देख उसमें लीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवी ने एक सुन्दरशाक्य के नीचे जा शाक्य की छाड़ी पकड़नी चाही। शाक्य-शाक्या अच्छी तरह सिद्ध किये बैठ की छड़ी की नोक की मूर्ति लटक कर देवी के हाथ के पास आगई। उन्होंने हाथ पसार कर शाक्या पकड़ ली। ठीी समय उनके प्रथम वेदना हुई। लोम इर्द-गिर्द कनात घेर स्पर्श आरम्भ हो गये। शाक्य-शाक्या पकड़े लड़े ही लड़े उनके प्रसव हो गया और उसी समय बर्य कर मेघ ने बोधिलत्त और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया। दोनों नगरों के निवासी बोधिलत्त और उनकी माता को लेकर कपिलवस्तु नगर को ही लौट गये।

उस समय शुद्धोदन महाराज के कुल में पूजित, जाठ समाधि

(समापत्ति) वाले काल देवल नामक तपस्वी भोजन करके दिवा विहार के लिये तैयारी कर रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि महाराज शुद्धोदन के एक महायशस्वी पुत्र हुआ है। तपस्वी ने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश कर, बिछे आसन पर बैठकर, कहा—महाराजा आपको पुत्र हुआ है मैं उसे देखना चाहता हूँ। महाराज ने सुन्दर रूप से अलंकृत कुमार को मँगाकर दर्शन कराया।

काल देवल तपस्वी उस बालक में महापुरुष के लक्षण देख प्रसन्नता से खिल उठे और फिर रो उठे। महाराजा और परिजनों ने विस्मित हो हँसने और रोने का कारण पूछा। तपस्वी (ऋषि) ने कहा, इनको कोई संकट नहीं है ये एक महान् पुरुष होंगे, इससे हँसा, पर मैं इनकी उस अवस्था को देख नहीं पाऊँगा, यह मेरा दुर्भाग्य है, इसी से मैं रोया।

पाँचवें दिन बोधिसत्व को शिर से पैर तक नहला कर नामकरण संस्कार किया गया। राज-भवन को चारों प्रकार के गन्धों से लिपवाया गया। खीलों सहित चार प्रकार के पुष्प बिखरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनों वेदों के पारगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। उन्हें राज भवन में बैठा, सुन्दर भोजन करा, सत्कार-पूर्वक बोधिसत्व के भविष्य के बारे में पूछा।

उन भविष्य वक्ताओं में आठ मुख्य थे। उनमें से सात ने दो-दो उँगलियाँ उठाकर दो प्रकार की सम्भावनाएँ बतलाईं। अर्थात् यह महाशानी विवृत कपाट बुद्ध अथवा चक्रवर्ती राजा (सम्राट) होंगे। परन्तु उनमें के एक ने तो केवल एक ही प्रकार का भविष्य कहा कि ये निश्चय पूर्वक बुद्ध होंगे। इनकी एक ही गति होगी।

उसी अवसर पर आयोजित जाति-बधुओं की परिषद ने अपने एक एक पुत्र को देने की प्रतिज्ञा की। यह कुमार चाहे बुद्ध हों अथवा शासक हम इसे अपना एक-एक पुत्र दे देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो क्षत्रिय साधुओं से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा। यदि राजा होगा तो क्षत्रिय राजकुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा।

राजा ने बोधिसत्व के लिये उत्तम रूपवाली, सब दोषों से रहित बाइनों की नियुक्ति करा दी। बोधिसत्व बहुत परिवार के बीच महती शोभा और भी के साथ बहने लगे।

एक दिन राजा के यहाँ जेत बोमे का उत्सव था। भ्रमरान के उस उत्सव के दिन शोभा सारे नगर की देवताओं के विमान की मूर्ति अलंकृत करते थे। सभी दात (गुणाम) और नौकर आदि नये वस्त्र पहन गंध माहा आदि से विभूषित हो राज-भवन में इकट्ठे होते थे। राजा की एक इच्छा इतनी की होती थी। लेकिन उस दिन बैलों की रस्ती की ओर के साथ एक कम छाठ सौ सभी रूपहले हल थे। राज्य का हल खन व सुबर्ण अटित था। बैलों की सीम, रस्ती, कीड़े भी सुबर्ण सजित ही थे। राजा के दल-बल के साथ पुन की भी ले वहीं पहुँचा। जेती के स्थान पर ही पनी छाया वाला आम्रान का एक वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या बिछवाई गई अन्धरा, तनबाकब कनात से विराकर पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलंकारों से अलंकृत हो मंत्रियों के सहित राज्य, हल ओतने के स्थान पर भ्रमरान के लिये गया। वहीं उसने तथा मंत्रियों ने सुनहले-रूपहले हलों को पकड़ा और कुम्हों ने अन्य हलों को। हलों को पकड़ कुम्हों सहित राजा हल पार स उस पार और उस पार से इस पार आते थे। वहीं बड़ी मीड़ थी, बड़ा तमाशा था।

बोधिसत्व की रथक बाइनों इस राजकीय-उपागो को देखने के लिये बाहर पत्ती आई और वहीं बहुत देर रही। बोधिसत्व (कुमार) भी हथर-ठहर किसी की म देख अन्त पट ठठे और स्वास प्रत्यास पर ध्यान थे प्रथम ध्यान प्राप्त किये। बाइनों ने कुमार अकेले ही सीम अन्दी से कनात ठठ अन्धर मुसकर कुमार को विछीने पर आसन मारे बैठे देखा। उस अमलकार की देख बाइनों ने आकर राजा से कहा। राज्य वेग से आ अन्त अमलकार की देख मंत्रियों एवं शेष कुम्ह परिवार के साथ आनन्दिन हुआ।

बाल्यकाल

राजपुत्र सिद्धार्थ शुक्लपत्र के चद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उनके रूप-लावण्य की छटा देखकर माता-पिता, जाति, मित्र और पुरवासी लोग अति आनन्दित होते थे। उनके खेल-कूद और विनोद के लिये नाना प्रकार की सामग्री इकट्ठा की गई, किन्तु सिद्धार्थ शैशव काल से ही क्रीडासक्त न थे। उन्हें एकान्त में बैठना बहुत प्रिय था। जब वह कुछ बड़े हुए, तब राजा ने उन्हें विद्या-अध्ययन के लिये अपने कुलगुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेज दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी प्रखर प्रतिभा से थोड़े ही काल में तत्कालीन प्रचलित सब प्रकार की विद्याएँ सीख लीं। शिक्षा समाप्त होने पर राजकुमार गुरु-गृह से अपनी राजधानी में लौट आये।

हंस पर दया

एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने उद्यान में विचार-निमग्न बैठे थे कि आकाश में उड़ते हुए हंसों की पंक्ति में से बाएँ से विद्ध एक हंस उनके सम्मुख गिरा और छटपटाने लगा। दया से द्रवित होकर राजकुमार ने उस हंस को उठा लिया और हौज के जल से उसके शरीर का रक्त धोकर उसके घावों पर सावधानी से पट्टी बांधने लगे। इसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त, वहाँ आया और बोला—“इस पक्षी को मैंने मारा है। मैं इसका स्वामी हूँ। इसे मुझको दे दीजिये।” सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार किया। अतएव परस्पर विवाद होने लगा। इसका निर्णय न्यायाधीश के निकट पहुँचा। न्यायाधीश ने निर्णय किया कि “जिसने उसकी रक्षा की है और जो उसके घावों को अच्छा करके उसे जीवन दान देगा, वही उस पक्षी का स्वामी हो सकता है।”

स्वयंवर और विवाह

नई उम्र में ही राजकुमार के एकान्तवास और वैराग्य-भाव को देखकर महाउज्ज शुद्धोदन की कालदेवता श्रुति की मविष्मवासी स्मरण हो आती थी। उन्हें आहर्निश यह चिंता रहती थी कि पुत्र कहीं गिरफ्त न हो जाय। अतएव राजा ने मंत्री पुरोहित और जाति-जनों की सम्मति से रेवदह के महाराज र्द्धपाणि की रूप-लावस्यवती कन्या राजकुमारी गोपा के साथ, जिसे यशोधरा और उत्पलवती भी कहते हैं राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव किया। महाराज र्द्धपाणि ने उत्तर दिया कि “ओ स्वयंवर की परीक्षा में जीतेगा, वही गोपा को बरेगा।” निदान स्वयंवर रचा गया। जिसमें रेवदह आदि पैंच-सौ शक्य कुमार और अनेक गुण्ड एकत्रित हुए। महाउज्ज शुद्धोदन आचार्य विस्वामित्र और आचार्य अशुन आदि अतुर पुरुष परीक्षक मण्डल नियत हुए। इस स्वयंवर में विपिज्ञान, र्द्धमज्ञान लंघित, सविद अति विद्या वाच-विद्या वसुविद्या, काम्य, व्याकरण पुराण इतिहास वेद, निरुक्त, निर्घृष्ट, र्द्ध, ज्योतिष, वक्त्रकल्प, र्द्ध, योग, वैशेषिक, स्त्रीलाक्षण पुरुषलाक्षण स्वप्नाध्याय अस्वलाक्षण इतिहास अर्धविद्या हेतुविद्या पञ्चमेय और र्द्धपुक्ति आदि ज्ञान और विद्याओं की परीक्षा में राजकुमार ने जब विजय पाई तो राजकुमारी गोपा ने उनके गले में जवमाला बाँधा ही और विधिपूर्वक उनका विवाह हो गया। विवाह के समय राजकुमार विद्वान् की आयु १९ वर्ष की थी और वही आयु राजकुमारी गोपा की थी। दोनों समवयस्क और परम सुन्दर थे।

प्रमोद भवन

विवाह होने पर भी राजकुमार का एकान्त में बैठकर ध्यान करना और जन्म मरणादि प्रश्नों पर विचार करना न छोड़ा, जिससे महाउज्ज शुद्धोदन की चिन्ता बढ़ गई। वह इस प्रकार का सपाय करने लगे जिससे

राजकुमार का वैराग्य-भाव कम हो । उन्होंने कुमार के आमोद प्रमोद के लिये तीन ऋतुओं में उपयोगी तीन महल बनवाए—इन महलों में छहों ऋतुओं के अनुकूल छटा छाई रहती थी और ये सब प्रकार की विलास-योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण थे । महाराजा ने इन सुरम्य प्रासादों का नाम 'प्रमोद-भवन' रक्खा और कुमार की परिचर्या के लिये समवयस्का सुन्दर स्त्रियों को नियुक्त किया, जो नृत्य, गायन आदि हर प्रकार की कलाओं में प्रवीण थीं । इन स्त्रियों के शरीर भौंति-भौंति की सुगंधों से सुवासित और अनुपम सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुशोभित रहते थे । साराश यह कि महाराज ने इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया कि राजकुमार का चित्त सदैव विलासितामय जीवन में ही रमता रहे वैराग्य की ओर न जाने पाये, किन्तु इस प्रकार की ऐश्वर्यों का भोग करते हुये भी राजकुमार का विरक्ति-भाव और ध्यान करना दूर नहीं हुआ ।

निमित्त-दर्शन और वैराग्य

महाराज शुद्धोदन ने यद्यपि राजकुमार के लिए भोग-विलास की हर प्रकार की सामग्री उनके प्रमोद भवन में ही एकत्रित कर दी थी-फिर भी उनकी आन्तरिक भावनाएँ दबी न रह सकी । इस अवस्था के विषय में अंगुत्तर निकाय के तिक निपात में भगवान् बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं—भिक्षुओं ! मैं बहुत सुकुमार था । मेरे सुख के लिए मेरे पिताने तालाब खुदवाकर उसमें अनेक जातियों की कमलिनियाँ लगावाई थीं । काशी के वने रेशमी मेरे वस्त्र हुआ करते थे । मैं जब बाहर निकलता था तो मेरे नौकर मेरे ऊपर श्वेत छत्र इसलिये लगाते थे कि मुझे शीतोष्ण की बाधा न हो । ग्रीष्म वर्षा और शीत, ऋतुओं के लिये मेरे अलग-अलग प्रासाद थे । मैं जब वर्षाऋतु के लिये वने महल में रहने के लिये जाता था तो चार महिने बाहर न निकलकर स्त्रियों के गायन वादन में ही समय बिताता था । सरो के घर दास और नौकरों

को निहृष्ट अथ दिवा जाना था पर मेरे यहाँ दास-दासियों को उत्तम मांसमिश्रित अन्न मिलता करता था ।

१ “इस प्रकार सम्पत्ति का उपभोग करते हुए मेरे मन में यह बात आई कि अधिष्ठान साधारण मनुष्य स्वयं अरा के पंजे में पड़ने वाला होते हुए भी अराप्रस्त आदमी को बेसकर बुद्धा करता और उसका तिरस्कार करता है । मैं भी स्वयं अरा के पंजे में पड़ने वाला होते हुए भी यदि उस साधारण मनुष्य की मांति अराप्रस्त से बुद्धा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो वह मुझे शोभा न देगा । इस विचार से मेरा तात्पर्यमय समूह नष्ट हुआ ।”

२ “अधिष्ठान साधारण मनुष्य स्वयं व्याधि के पंजे में पड़ने वाला होते हुए भी व्याधिप्रस्त को बेसकर बुद्धा करता और उसका तिरस्कार करता है । मैं भी स्वयं व्याधि के मग से मुक्त न होते हुए भी यदि उस साधारण मनुष्य की मांति व्याधिप्रस्त से बुद्धा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो वह मुझे शोभा न देगा । इस विचार से मेरा आरोग्य मय समूह नष्ट हुआ ।”

३ अधिष्ठान साधारण मनुष्य स्वयं मरणवर्मी होते हुए भी मृत शरीर को बेसकर बुद्धा करता और उसका तिरस्कार करता है । मैं भी स्वयं मरणवर्मी होते हुए यदि उस साधारण मनुष्य की मांति मृत शरीर से बुद्धा करूँ या उसका तिरस्कार करूँ तो वह मुझे शोभा न देगा । इस विचार से मेरा जीवन मय समूह नष्ट हुआ ।”

४ “मगवान् और भी कहते हैं—“अपवर्णन जल में जिस प्रकार भक्षुक्षिपी तड़पती हैं, उसी प्रकार एक दूसरे का विरोध कर तड़पने वाली जनता को बेसकर मेरे अंतःकरण में भय का संसार हुआ । पारों और संसार असार जान पड़ने लगा । तब ही हुआ कि निश्चय ही मैं ही हूँ । उनमें आशय की जगह लोभते हुए मुझे निर्मय स्थान मिलता नहीं था । अन्त तक जारी जनता एक दूसरे के विरुद्ध ही रिक्ताई देने के कारण मेरा मन उद्विग्न हुआ ।”

राहुल का जन्म

एक दिन राजकुमार प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने वह दिन राजोद्यान में बिताने का विचार किया और वही प्रसन्नता पूर्वक उद्यान में मनोरंजन करने लगे। उन्होंने उस वाटिका की सुन्दर निर्मल पुष्करिणी में स्नान किया, और स्नान करके एक शिला पर विराजमान हुए। सेवकगण उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनाने लगे। वस्त्रालंकारों से विभूषित हो वह रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्हें खबर मिली कि राजकुमारी गोपा ने एक पुत्र-रत्न प्रसन्न किया है। यह सुनकर वह विचार करने लगे कि यह बालक हमारे ससार-त्याग के सकल्प-रूपी पूर्णचन्द्र को ग्रसने के लिये राहु-रूप उत्पन्न हुआ है, बोले—“राहु आया है।” प्राणप्रिय पुत्र के मुख से “राहुल” शब्द सुनकर महाराज शुद्धोदन ने अपने पौत्र का नाम “राहुल कुमार” रक्खा। उस समय राजकुमार सिद्धार्थ की आयु २६ वर्ष की थी। राहुल कुमार की उत्पत्ति से महाराज शुद्धोदन के आनन्द का ठिकाना न रहा। राजभवन में भाँति-भाँति का इर्षानन्द मनाया जाने लगा। याचकों और दीन-दुखियों को महाराज ने अपरिमित दान दिया। कपिलवस्तु नगरी आनन्दोत्साह से परिपूर्ण हो गई।

कृषा को उपहार

इधर वह आनन्द हो रहा था, उधर राजकुमार सिद्धार्थ ससार-त्याग के सकल्प में निमग्न, रथ पर विराजमान हो, उद्यान से राजभवन को लौट रहे थे। जब वे नगर के एक सुसज्जित राजमार्ग से निकले, तो अपने कोठे पर बैठी हुई कृषा गौतमी नाम की एक सुन्दरी नवयुवती सेठ-कन्या ने राजकुमार सिद्धार्थ के अनुपम सुन्दर रूप को देखकर कहा—“धन्य है वह पिता जिसने तुम्हारा ऐसा पुत्र पाया, धन्य है वह माता जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाला-पोसा, और धन्य है वह रमणी, जिसे तुमको अपना प्राणपति कहने का सौभाग्य प्राप्त है।”

राजकुमार ने इस प्रार्थना को सुन लिया। वह कृपा-मौतमी को संबोधित करके बोले—‘वन्य हैं वे जिनकी राग और द्वेष-रूपी अग्नि शान्त हो गई है, वन्य हैं वे जिन्होंने राग द्वेष, मोह और अभिमान को जीत लिया है, वन्य हैं वे जिन्होंने संसार-स्रोत का पता लगा लिया है, और वन्य हैं वे जो इसी जीवन में निर्वाण-मुक्त प्राप्त करेंगे। भद्रे मैं निर्वाण पथ का पथिक हूँ।’ यह कहकर उन्होंने अपने गले का बहुमूल्य रत्न हार उतार कर उसके पास मेज दिया। राजकुमार के गले का हार पाकर कृपा गौतमी अत्यन्त हर्षित हुई, वह समझी राजकुमार उसके रूप-लवण्य पर मुग्ध हो गए हैं और उसे वह प्रेयोपहार मेजा है।

पिता से गृह त्याग की आज्ञा मांगना

इस प्रकार संसार त्याग की भावना और बैराग्य से परिपूर्ण-हृदय राजकुमार सिद्धार्थ घर आने। किन्तु घर के उस आनन्द-महोत्सव में उनका मन तनिक भी अनुरक्षित नहीं हुआ, उनके चित्त में बैराग्य की तीव्र तरंगें उठकर उन्हें गृह-त्याग के लिए विवश करने लगीं। एक दिन उन्होंने विचारा कि पुत्रके से घर से भाग जाना ठीक नहीं है पिता जी से इस विषय में अनुमति लेनी चाहिए। वह अपने पिताजी के निकट गये और उनसे ममता पूर्वक निवेदन किए कि “भगवन् ! आपके पौत्र का जन्म हो गया अब मुझे यह त्याग की आज्ञा दीजिए। क्योंकि संसार के सुखों में मेरा चित्त नहीं रमता जन्म पृथ मरण व्याधि के सुख दूर करने की चिन्ता मुझे व्याकुल किए रहती है। मैं किस प्रकार इनसे निवृत्त होकर सत्तकता और निर्वाण लाभ कर सकूँ यह इसके अन्वेषण के लिए मुझे यह-त्याग करना अति आवश्यक प्रतीत होता है। मैं आज ही यह-त्यागी होना चाहता हूँ।

मायाप्रिय पुत्र के मुक्त से यह बात सुनते ही महाराज मुदोदन अवाक हो गये। बोझी बेर निस्तब्ध रहने के बाद वे ध्यात-हृदय और गद्गद स्वर से कहने लगे—‘कुमार ! यह तुम क्या करते हो !

तुमको किस बात का दुःख है ? किस बात की कमी है ? तुम अतुल ऐश्वर्य के स्वामी हो ? सहस्रों सुन्दरियाँ अपने मधुर गान और वीणा-वादन से तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए व्याकुल रहती हैं । सहस्रों दास-दासी तुम्हारी आज्ञा पालन के लिये तुम्हारा सुख देखा करते हैं । परम गुणवती, रूपवती और विदुषी गोश तुम्हारी जीवन-सहचरी है । फिर तुम किस लिए गृह त्यागने की इच्छा करते हो ? बेटा ! तुम्हीं हमारे प्राणों के एक मात्र अवलम्ब हो । तुम्हें देखकर मैं परम सुखी रहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा ? इसलिये घर छोड़ना उचित नहीं । तुम जो कुछ चाहो, वह यहीं उपस्थित कर दिया जाय ।”

सिद्धार्थ ने कहा—“पिताजी, यदि आप चार बातें मुझे दे सकें, तो मैं गृह-त्याग का संकल्प छोड़ सकता हूँ । मैं कभी मरूँ नहीं, बूढ़ा न होऊँ, रोगी न होऊँ और कभी दरिद्र न होऊँ ।”

राजा ने कहा—“बेटा ! ये तो सब प्राकृतिक बातें हैं । मनुष्य मात्र के लिये इनका होना आवश्यक है । प्रकृति के नियमों का कौन लंघन कर सकता है ! मनुष्य अपने जीवन भर सुखी रहने का केवल प्रयत्न कर सकता है ।”

सिद्धार्थ ने कहा—“पिताजी ! मैं उस ज्ञान को प्राप्त करूँगा जिसके द्वारा मैं जरा-मरण-व्याधि से दुःखित जीवों का उद्धार कर सकूँ ।”

गृह त्याग

पह बात सारे राज-परिवार में फैल गई । राजा और राज-परिवार के लोग इस समाचार से बहुत दुःखी हुए । राजा को शका समा गई । उन्होंने पहरा-चौकी का प्रबन्ध किया । राजकुमार से सब लोग सतर्क रहने लगे । इधर महाराज के प्रयत्न से उस दिन से राजकुमार का प्रमोद भवन नृत्य गान से सब समय परिपूर्ण रहने लगा । देव कन्याओं के समान सुन्दरी ललनाएँ स्त्री सुलभ हाव भावों से हर

समय उन्हें छुमाने का प्रयत्न करने में लगीं रहीं। किन्तु राजकुमार का हृदय रागादि भक्तों से मुक्त हो गया था अतः इस भार-सेना का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन प्रभात-काल में बैठी मेरबा से बशीभूत हुई एक रमणी अपने ललित कंठ से एक प्रभाती गाने लगी, जिसे सुनकर राजकुमार की निद्रा रंग हुई। उस जागरेभूत निस्तब्ध प्रभात में वह उस गम्भीर ज्ञान-पूर्ण संगीत को सुनने लगे। सुनते-सुनते उनका हृदय प्रवीभूत हो गया और संसार की अनित्यता मूर्तिमान होकर उनकी आँखों के आगे नाचने लगी। राजकुमार ने उसी समय संकल्प कर लिया कि आज मैं अक्षय्य यह त्याग करूँगा।

उस दिन राजकुमार सात दिन के दुःखे थे। महाराज ने उस दिन विशेष उत्सव किया था। प्रमोद भवन में स्त्रियों का महानुत्सव हो रहा था। वे अपनी अनुपम नृत्यकला से राजकुमार का चित्त अपनी ओर आकर्षित करती थीं किन्तु उनका वह प्रयत्न निष्फल हुआ। राजकुमार राग से विरक्त चित्त होने के कारण नृत्य आदि में रत न हो बल्कि ही बेर में सो गये। नर्तकियों ने देखा राजकुमार तो सो गये, अब हम किन्तुने लिये नाचें-गायें अतः वे भी जहाँ की वहाँ सो गईं। किन्तु थोड़े समय पश्चात् राजकुमार उठे। और अपने पलंग पर आठन मार कर बैठ गये। उस समय उस मुरम्ब महामांगल्य में सुपन्चित तैल पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। उनके शीतल द्युप प्रकाश में राजकुमार ने देखा—बहु सुन्दरिणी हजर-उपर अनेक पत्नी हैं। किसी के मुँहसे लार बह रही है कोई अपने हाँक कटकटा रही है, किसी का मुँह खुला है, कोई बर्त रही है, कोई एसी बहोश है कि उसको अपने बन्धों का कुछ ध्यान नहीं है और वह उसे संभल नहीं सकती। सब बेसबर तो रही हैं, केवल प्रकाशमान दीपक शूँ-शूँ शब्द से उनकी दृष्टि पर रहित रहे हैं। इस दृश्य से राजकुमार का विरक्त माग और भी बढ़ हो गया। उन्हें इन्द्र भवन की गरद नुतनित्य प्रमोद-भवन लगी हुई लक्ष्मी से परिपूर्ण शमशान के समान प्रतीत हुआ। वैराग्यके तीन भेद हैं

वह उठ खड़े हुए और महाभिनिष्क्रमण के लिये उद्यत हो गये ।

वह उस स्थान पर गये, जहाँ उनका सारथी छंदक रहता था । उन्होंने छंदक को पुकार कर आज्ञा दी—“घोड़ा तैयार करो ।” छंदक आज्ञानुसार उस अर्ध-निशा में कथक घोड़े को सजाने लगा । कथक मानो समझ गया हो कि आज मेरे स्वामी की मुक्त पर अंतिम सवारी है । वह व्यथित होकर जोर से हिनहिनाया जिससे नगर गूँज उठा । संसार त्यागने में पूर्व राजकुमार की इच्छा हुई कि अपने पुत्र का मुख एक बार देखकर अपना प्यार उसे दे दें । वह राजकुमारी गोपा के कमरे में गए । दीपकों के उज्ज्वल प्रकाश में उन्होंने देखा, दुग्ध फेन के समान धवल पुष्पों से सुसज्जित शय्या पर राहुल-माता सो रही है, और उसका हाथ पार्श्व में लेटे हुए राहुल-कुमार के मस्तक पर है । उन्होंने चाहा, पुत्र को गोद में ले लें, परन्तु यह सोचकर कि ऐसा करने से गोपा जाग उठेगी, और मेरे यह त्याग में विघ्न उत्पन्न होगा । उन्होंने पुत्र-मोह को जीत लिया । मोह का राजा मार लज्जित हो गया, देवगण हँस दिये । राजकुमार कमरे से निकल आये और प्रमोद भवन से बाहर होने का विचार करने लगे । यद्यपि महाराज की आज्ञा से महल के फाटक और नगर द्वारों पर सर्वत्र पहर का कठोर प्रबन्ध था । तिस पर भी पहरेदार और दास दासी सब गहरी नींद में सोये पाये गये ! सुदृढ लौह-द्वार अपने आप खुल गये ।

राजकुमार महल से उतरे । ‘छंदक’ सुसज्जित ‘कथक’ को लिये खड़ा था । ‘कथक’ सामान्य घोड़ा न था । वह कान से पूँछ तक १८ हाथ लम्बा और शस्त्र के समान श्वेत था । राजकुमार उस पर सवार हुये । छंदक ने उसकी पूँछ पकड़ ली । इस प्रकार रव हीन गति से कुमार आषाढ़ पूर्णिमा की उज्ज्वल अर्धनिशा में नगर के महाद्वार से नगर से बाहर हुए । कुशल गवेषी वह बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ एक ही रात में शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम इन तीन

राज्यों की पार कर लगभग तीस बोग्गन की दूरी पर अनोमा नामक नदी के तट पर पहुँचे ।

अनोमा नदी घाट श्रृषम (१२८ हाथ) चौड़ी होकर महावेग से बह रही थी । बोधिसत्व ने कंबक को एड़ी लगाई । छंदक उसकी पूँछ में लटक गया । कंबक एक ही क्षण में आकाश मार्ग से नदी पार कर गया । नदी पार करके नरम बाहुका पर थोड़े से उठर कर बोधिसत्व ने कहा—“छंदक ! अब तूम घर लौट जाओ, मैं प्रज्जित (संन्यासी) हूँगा ।” इतना कहकर उन्होंने तत्पक्ष से अपने केश कतराले इसके पश्चात् वह अपने वस्त्राभूषण उतारने लगे । उस समय भ्रमणों के पहनने योग्य साधारण वस्त्रों की पहनकर अपने राजसी वस्त्राभूषण बेते हुये बोधिसत्व ने छंदक से कहा—“जाओ, पिता से कहना बुद्ध होकर मैं उनसे साक्षात्कार करूँगा ।”

प्रदक्षिणा और प्रणाम करके छंदक लौट पड़ा । कंबक को स्वामी विद्योम से स्मार्हित पीका हुई । शोक से उसका कलेबा फट गया और स्वामी की शक्ति से लोमलु होते ही वह थिर पड़ा और अपना शरीर त्याग दिया । कंबक की मृत्यु से बोधरी थोड़ा साकर छंदक अत्यन्त दुःखित हुआ । किन्तु स्वामी की आज्ञा पालन का मार उस पर था । इसीलिये रोता बिलाप करता नगर की वापस आया ।

अमुसंधाम के पथ पर

इस प्रकार प्रज्जित हो बोधिसत्व सिद्धार्थ ने उड़ी प्रदेश के अनुपिया नामक ग्रामभय में एक तप्ताह बिताया । उसके बाद वह ऐकत नामक एक श्रुति से मिले और वहीं से राजगृह (विश्व पटना) को चल दिये । मगध की राजधानी राजगृह पहुँचकर बोधिसत्व मित्रा के लिये निबन्धे । समय अनुपम सौंदर्य देखकर नगरवासी स्तब्ध रह गये ।

यह कोई देवता हैं, या कोई ऋद्धिमत पुरुष हैं, मनुष्य तो प्रतीत नहीं होते—ऐसा अलौकिक रूप तो मनुष्य का नहीं हो सकता, इस प्रकार की चर्चा करते हुए सभी उनको भिक्षा देने का प्रयत्न करने लगे, किन्तु महापुरुष सिद्धार्थ ने “बस, इतना मेरे लिये पर्याप्त है ।” कहकर थोड़ी सी भिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही नगर से बाहर चले गये । । पाण्डव पर्वत की छाया में बैठ, भोजन करना आरम्भ किया । उस समय उनकी आत उलट कर मुँह से निकलती जैसी मालूम पड़ी । उस दिन से पूर्व ऐसे भोजन से परिचित न होने के कारण, उस प्रतिकूल भोजन से दुःखित हुए अपने आपको, उन्होंने यों समझाया.—

“सिद्धार्थ ! तू अन्न-पान सुलभ कुल में तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावल का भोजन किये जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी गुदरीधारी भिक्षु को देख कर सोचता था कि मैं भी कभी इस तरह भिक्षु बन कर भिक्षा मागकर खाऊँगा । क्या वह समय था ? और यही सोचकर घरसे निकला भी था । अब यह क्या कर रहा है ?” इस प्रकार अपने ही आपको समझा कर निर्विकार हो भोजन किया । राजकर्मचारियों ने यह समाचार राजाको दिया । महाराज विविस्वार को उनके दर्शनों की इच्छा हुई । दूसरे दिन जब बोधिसत्व भिक्षा के लिये नगर में आये, तो महाराज विविस्वार ने उन्हें उत्तम भिक्षा भिजवाई । बोधिसत्व उसे लेकर नगर के बाहर पाण्डव (रत्नकूट) पर्वत के निकट चले गये और वहीं, पर्वत की छाया में, भोजन किया । महाराज विविस्वार ने वहीं जाकर उनके दर्शन किये और उनसे प्रार्थना की—

“महाराज ! मेरा यह समस्त मगध-राज्य आपके चरणों में समर्पित है । आप यहीं रहिये और चल कर राज-प्रासाद में वास कीजिये ।”

बोधिसत्व ने उत्तर दिया—“महाराज ! यदि राज्य सुख भोगने की मुझे इच्छा होती, तो मैं अपने शक्ति बन्धुओं का स्वदेश ही क्यों छोड़ता ? सासारिक भोगों को मैंने त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण की है, मैं अब बुद्धत्व ज्ञान लाभ करूँगा । यह सुनकर महाराज चुप हो गये, और

ममता पूर्वक निवेदन किया—“बुद्धराज ज्ञान लाभ करके आप मुझे अवश्य अपने दर्शन देकर कृपा कीजियेगा। बोधिसत्व ने महाराज की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार राजा से वचनबद्ध होकर बोधिसत्व मगध के तटस्थान श्रुतिस्थान गिरान आचार्य आलाम बालाम के आश्रम में गये। आश्रम में उस समय तीन सौ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। आचार्य ने बोधिसत्व का प्रेमपूर्ण स्वागत करते हुए उनसे आने निकट रहने का अनुरोध किया। बोधिसत्व ने कुछ काल उनके पास रहकर उनमें ‘समाधि-जल’ को सीखा। किन्तु समाधि प्राप्ति का तत्त्वक संबोधि के लिए अवश्याम समस्त आचार्य से विशा होकर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा में आगे बढ़े और वृद्धे मुनिविद्वत् दार्शनिक उद्दालक पुत्र आचार्य श्रद्धा के पास गये। आचार्य ब्रह्म के आश्रम में तीन सौ विद्यार्थी दर्शन श्रद्धाका अध्ययन करते थे। आचार्य ने भी बोधिसत्व से अत्यन्त प्रेम मात्र से आश्रम में रहने का अनुरोध किया। बोधिसत्व ने आचार्य के पास रह कर अभिसंबोधि की शिक्षा की। आचार्य ने कर्म-अपने समस्त दार्शनिक ज्ञान का निरूपण किया, किन्तु बोधिसत्व ने उसे तत्त्वक संबोधि के लिए अपूर्ण समझ कर आचार्य से बिना लो। बोधिसत्व की प्रत्यक्ष प्रतिभा और अनुपम शिक्षा देखकर उस आश्रम के ५ अन्य ब्रह्मचारी भी उनके साथ हो गए। ये पाँचों ब्रह्मचारी बड़े ही कुलीन के, इन्हें बौद्ध ग्रंथों में ‘पञ्चवर्गीय ब्रह्मचारी’ लिखा गया है। ये कौटिल्य आदि पाँचों ब्रह्मचारी बोधिसत्व को प्रतीक पुत्र समझ कर उनकी सेवा और परिचर्या के द्वारा उनकी भगवत्-चरदारी में लगे रहे।

तपश्चर्या

आचार्य ब्रह्म के आश्रम से अलग कर कई शिनों में बोधिसत्व गया में गयाशीर्ष पर्वत पर पहुँचे। महा विहार करते हुए उन्होंने स्थिर किया

कि प्रज्ञालाभ करने के लिए तप करना चाहिए । अतएव तप के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करते हुये वे उरुवेला प्रदेश में पहुँचे । यह स्थान निरंजना (फल्गू) नदी के निकट है । इसे अत्यन्त रमणीक और तप के योग्य स्थान समझकर बोधिसत्त्व ने वहाँ आसन जमा दिया और तप करने लगे । उन्हें तप-निरत देखकर कौण्डिन्य आदि पाँचो ब्रह्मचारी उनकी परिचर्या करने लगे ।

उन्होंने वहाँ छ. वर्ष तक दुष्कर तप किया । कुछ काल तक वह अन्नत चावल और तिल खाकर रहे । फिर उसे भी त्यागकर अनशन व्रत करके केवल जल पीकर रहने लगे । इस कठोर तप से उनका कंचन-वर्ण शरीर सूखकर काला हो गया । वह केवल अस्ति पजर मात्र रह गया, आखें गढे में घुस गई और नाक-कान के रंध सूख कर आर पार दिखने लगे । शरीर केवल हड्डियों का कंकाल दिखायी देने लग गया । वह रेचक, कुम्भक, पूरक तीन प्रकार की प्राण-क्रियाओं से परे प्राण-शून्य (श्वास-रहित) ध्यान करने लगे । इस महाकठिन ध्यान से अत्यन्त क्लेश-पीडित हो एक दिन मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़े । ब्रह्मचारियों ने समझा वह मर गया है, किंतु वह उस समय समाधि की समस्त भूमियों का अतिक्रम करके असप्रज्ञात निर्वाज समाधि से परे एक अनिर्वचनीय महाशून्य-समाधि में विहार करते थे । उन अत्यन्त अगम महासमाधि से निकल कर जब वह क्रमशः सप्रज्ञात-समाधिभूमि में आए, तो निश्चय किया कि “कठोर तप से बुद्धत्व लाभ नहीं होगा । सर्वज्ञता लाभ का यह मार्ग नहीं है । अत्यन्त काय-क्लेश और अत्यन्त सुख दोनों का त्याग करके मध्यम मार्ग का अनुगमन करके सयमी जीवन-यापन करना ही समीचीन है ।” ऐसा निश्चय करके उन्होंने सकेत द्वारा ब्रह्मचारियों से सूक्ष्माहार की इच्छा प्रकट की । ब्रह्मचारी उन्हें क्रमशः जल और मूग का जूस देने लगे । धीरे धीरे जब उनके शरीर में बल का संचार हुआ तब वह ग्रामों में जाकर भिक्षाचर्या करने लगे । उस समय वह पाँचों ब्रह्मचारी यह सोचकर कि जब तप से

इन्हें प्रयास लाभ नहीं हुई, तब अथ भोजन करने से कैसे लाभ होगी
उनका साथ छोड़कर वहाँ से १८ योजन दूर, श्रुतिपत्तन (वर्तमान
खरनाथ बनारस) चले गए।

सुजाता का क्षीर दान

उस समय उत्कल प्रदेश के सेनानी-ग्राम में सेनानी-नामक कुनबी
परिवार की सुजाता नामक एक कन्या ने एक बट-बुद्ध से वह प्रार्थना
की थी कि वय प्राप्ति होने पर यदि उसका विवाह किसी अच्छे घर में
उसी के समान सुन्दर और सुयोग्य घर के साथ होगा, और पहले
ही गर्भ में यदि उस सुन्दर पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी तो वह प्रतिवर्ष
वैशाख पूर्णिमा को बट देवता की महत्त्व सर्व क्षीर से वसिपूजा करेगी।
उसकी वह कामना पूरी हुई और उसने अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार
बट-देवता की पूजा का तरीका की। फिर वैशाख-पूर्णिमा के दिन प्रमात
काल में अपनी कपिजा गावों को बुढ़ारा, और उनके उस अत्यन्त
मधुर गांठे और पुष्टिकर दूध को पौड़ी के मये बर्तन में लेकर आग
जला उसने अपने हाथ से अद्वय वाक्यों की तीर बनाना आरम्भ
किया।

जिस समय वह क्षीर बना रही थी उसने अपनी पूर्णा नाम की
दासी को उस बट बुद्ध के नीचे स्थान स्थाप्य कर आने की भेजा वहाँ वह
पूजा के लिए आनेवाली थी। पूर्णा जिस समय स्थान परिष्कार करने
के लिए बटबुद्ध के नीचे पहुँची उस समय उसने वहाँ पद्यासन से
विराजमान बोधिसत्व को देखा और उसने वह भी देखा कि बोधिसत्व
के कंधनकर्ष शरीर से एक दिव्य आभा का विकास हो रहा है,
जिसमें वह समस्त बट बुद्ध समावृत्त हो रहा है। पूर्णा ने समग्र
कि मेरी स्वामिनी की पूजा प्रहस्य करने के लिए वह देवता बुद्ध से उठकर
कर साक्षात् बैठे हैं और पूजा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अत्यन्त हर्षित
हो बहती से जाकर वह शुभ-संवाद उसने अपनी स्वामिनी को सुनाया।

वह देवता उसकी पूजा ग्रहण करने के लिए बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह सुनकर सुजाता भी आनन्द से उन्मत्त हो उठी। और कहा “अगर यह बात सही है तो तू आज से मेरी ज्येष्ठ पुत्री होकर रह” कह कर एक ज्येष्ठ पुत्री के योग्य वस्त्रभूषण आदि उसको दिये।

सुजाता पुनीत प्रेम और विशुद्ध श्रद्धा से तैयार की हुई उत्तम खीर को एक लक्ष मुद्रा के मूल्य के एक अति उत्तम सुवर्ण के थाल में परोसा, और ढक्कन से ढक कर एक स्वच्छ वस्त्र में बांध दिया। फिर स्नान करके सुन्दर वस्त्राभूषणों को पहन कर थाल को अपने सिर पर रखकर पूर्णा के साथ उस वृक्ष के नीचे गई। वहाँ बोधिसत्त्व को दिव्य आभा वितरण करते हुए विराजमान देखकर वह अत्यन्त आनन्दित हुई और वट देवता समक्ष सिर से थाल उतारकर माथा मुका दूर ही से प्रणाम किया। फिर थाल को खोल एक हाथ में थाल और दूसरे में सुगन्धित पुष्पों से सुवासित स्वर्णमय जलपात्र लेकर वह बोधिसत्त्व के निकट जा कर खड़ी हुई और देवना से भेंट ग्रहण करने की भावना करने लगी।

अत्यन्त दुष्कर तपश्चर्या से क्षीण काय एवं अलौकिक तेज विशिष्ट बोधिसत्त्व ने सुजाता की भावना को तुरन्त समझ लिया। वह उस श्रद्धापूर्ण भेंट को ग्रहण करने के लिए अपना भिक्षापात्र उठाने लगे, किन्तु अपना भिक्षापात्र न देखकर प्रेम पुलकित सुजाता का वह थाल सहित खीर और जल पात्र ग्रहण करने के लिए बोधिसत्त्व ने अपने दोनों हाथ फैलाए। महाभाग्यवती सुजाता ने पात्र-सहित खीर को महापुरुष के कर-कमलों में अर्पण किया। बोधिसत्त्व ने सुजाता की ओर अमृतमय दृष्टि से देखा। सुजाता समझी, देवता वर मागने को कह रहे हैं। वह बोली—‘देव ! आपके प्रसाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी कामना पूर्ण होने पर मैं सहस्र गो खर्च से खीर बनाकर आपको अर्पण करूंगी। कृपा करके मेरी इस भेंट को ग्रहण कीजिए और इसे लेकर यथारुचि स्थान को पधारिए। जैसा

इन्हें मध्य लाम नहीं हुई, तब जब भोजन करने से कैसे लाम होगी, उनका साथ छोड़कर वहाँ से १८ भोजन घूर, श्रुतिपुस्तक (वर्तमान स्मरनाथ, बनारस) चले गए।

सुजाता का सौर दान

उस समय उरुबेल-प्रवेश के सेनानी-ग्राम में सेनानी-नामक कुनबी-परिवार की सुजाता नामक एक कन्या ने एक बट-बुद्ध से यह प्रार्थना की थी कि वय प्राप्त होने पर यदि उसका विवाह किसी अच्छे घर में उसी के समान सुन्दर और सुयोग्य घर के साथ होगा, और पहले ही गर्भ में यदि उसे सुन्दर पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी तो वह प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को बट देवता की सहस्र लक्ष सौर से बलिपूजा करेगी। उसकी यह कामना पूरी हुई और उसने अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बट-देवता की पूजा को तैयारी की। फिर वैशाख-पूर्णिमा के दिन प्रभात काल में अपनी कपिला गानों का सुहरावा और उनके उस अत्यन्त मधुर गाँव और पुष्टिकर वृक्ष को बाँदी के नये बर्तन में लेकर आग लगा उसने अपने हाथ से अक्षत वाक्ताओं की सौर बनाना आरम्भ किया।

जिस समय वह सौर बना रही थी उसने अपनी पूर्वा नाम की दासी को उठ बट बुद्ध के नीचे स्थान स्नान कर आने को मध्य वहाँ वह पूजा के लिए आनेवाली थी। पूर्वा जिस समय स्थान परिष्कार करने के लिए बटबुद्ध के मीचे पहुँची उस समय उसने वहाँ पछासन से विराजमान बोधिसत्व को देखा और उसने वह भी देखा कि बोधिसत्व के कंचनकर्ण शरीर से एक दिव्य धाम्म का विद्यम हो रहा है जिसमें वह समस्त बट बुद्ध समावृत्त हो रहा है। पूर्वा ने समझा कि मेरी स्वामिनी की पूजा ग्रहण करने के लिए वह देवता बट से उठकर साक्षात् बैठे हैं और पूजा की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अत्यन्त हर्षित हो बहूनी से जाकर वह ह्रम-संवाद उसने अपनी स्वामिनी को सुनवा।

उस बोधिसत्व को नाना प्रकार की प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक दुश्चिन्ताओं ने आ घेरा परन्तु वे दुश्चिन्ताएँ उन्हें अपने ध्येय से हटा न सकीं ।

इस प्रकार महापुरुष ने सूर्य के रहते-रहते मार की उस सेना को परास्त किया ।

ध्यान रत, एकान्त-चित्त, दृढ-प्रतिज्ञ उस महापुरुष बोधिसत्व ने उस रात्रि के प्रथम याम में अद्भुत दिव्य दृष्टिपाई । द्वितीय याम में पूर्वानुस्मृति ज्ञान तथा अन्तिम याम में उन्होंने कार्य कारण पर आघारित अपना द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद का आविष्कार कर साक्षात्कार किया ।

उन्होंने अपने बारह पदों के प्रत्यय-स्वरूप प्रतीत्य समुत्पाद को आवर्त-विवर्त की दृष्टि से अनुलोम आदि से अन्त की ओर, प्रतिमोल अन्त से आदि की ओर मनन किया कि—

“अविद्या के कारण सस्कार होता है, सस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम-रूप के कारण छ आयतन, छ आयतनों के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति, जाति अर्थात् जन्म के कारण जरा (= बुढ़ापा) मरण, शोक, रोना, पीटना, दुःख, चित्त विकार और चित्त खेद उत्पन्न होते हैं । इस तरह यह संसार जो (केवल) दुःखों का पुंज है, उसकी उत्पत्ति होती है । अविद्या के अ-शेष (= बिलकुल) विराग से, अविद्या का नाश होने पर सस्कार का विनाश होता है । संस्कार विनाश से विज्ञान का नाश होता है । विज्ञान-नाश से नाम-रूप का नाश होता है । नाम-रूप नाश से छ आयतनों का नाश होता है । छ आयतनों के नाश से स्पर्श नाश होता है । स्पर्श-नाश से वेदना-नाश होता है । वेदना-नाश से तृष्णा-नाश होता है । तृष्णा-नाश से उपादान-नाश होता है । उपादान-नाश से भव नाश होता है । भव-नाश से जाति-नाश होता है । जन्म के नाश से जरा, मरण, शोक रोना-पीटना, दुःख, चित्त

मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है जैसे ही आपका भी पूर्ण हो^{१५} अहा ! मक्ति गिहक नारी का मातृ हृदय पर माँगने की जगह आशीर्वाद देने लगा । बोधिसत्त्व ने ईषत् मुक्तकान् से उसका आशीर्वाद ग्रहण किया । भूरिभागा मुखात्ता पात्र-सहित स्त्रीर दान करके अपने घर चली गई ।

बोधिसत्त्व ने पिछली रात को ही कई लक्ष्यों को देतकर निरुत्थ किया था कि आज मैं अथर्व बुद्धत्व-लाभ करूँगा । अतः रात बीतने पर प्रमाद-अज्ञ ही शोच आदि से निवृत्त हो वह उस बट बद्ध के नीचे आकर बैठे थे और भिक्षाकाश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिस समय बोधिसत्त्व इस प्रकार बैठे हुए भिक्षार्थ बस्ती में जाने के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय पूर्वा ने आकर उनके दर्शन किए, और 'मेरी स्वामिनी आप की पूजा के लिए बलि सामग्री लेकर आ रही है^{१६}' कहकर चली गई, और फिर मुखात्ता ने आकर स्त्रीर दान किया ।

बुद्ध पद का नाम

मुखात्ता प्रवृत्त क्षीर का मीजन करने के बाद दिन का शेष समय पास की उन वृक्षों की कुम्भ में बिठा कर तावज्जल बोधिसत्त्व बोधि वृक्ष (पीपल) के मूल में आये ।

उसी समय बोधिय नायक बलिबारा घर जाता हुआ उधर से आ निकला । और स्वभावानुसार बोधिसत्त्व का वृक्षों का आसन सूना हुआ देख नई वृक्ष को आठ मुष्टि ही । बोधिसत्त्व ने उस वृक्ष की वृक्ष मूल में क्षिपा बृक्ष की ओर पीठ कर दण्ड विष्ट हो यह सोच कर कि— 'आहे मेरा धर्मका नष्ट ही क्यों न जा रही रह जाय । आरे शरीर मांस रक्त क्यों न सूख जाय, लेकिन तो भी आपसी इच्छित परम ज्ञान सम्बन्ध सम्बोधि को प्राप्त किये बिना इस आसन को नहीं छोड़ूँगा । ' ध्यान पर बैठे ।

इस प्रकार कृत तत्पर्य हो पर्वकम्बल हुए बोधि शाम के अन्त्येयी

बना, पूर्व से पश्चिम को रतन-भर चौड़े, रत्न-चंक्रमण पर चंक्रमण करते हुए सप्ताह बिताया । उस स्थान का नाम “रत्न-चंक्रमण चैतीय” पड़ा ।

चौथे सप्ताह में वहाँ आसन पर बैठे, अभिघर्म को विचारते हुए सप्ताह बिताया । इसके बाद वह स्थान ‘रत्नधर चैत्य’ के नाम से कहलाने लगा ।

इस प्रकार बोधि-वृक्ष के समीप चार सप्ताह बिताकर पाँचवे सप्ताह बोधि-वृक्ष से चलकर जहाँ अजपाल वरगद (= न्यग्रोध) है, वहाँ चले गये । वहाँ भी धर्म पर विचार करते तथा विमुक्ति सुख का आनन्द लेते ही बैठे रहे । फिर मुचलिन्द नामक एक वृक्ष के और फिर राजा-यतन वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान-रत हो विमुक्ति सुख का आनन्द लेते हुए बैठे । इस प्रकार यह सात सप्ताह पूरे हुए । इन सप्त सप्ताहों में भगवान् ने न सुख धोया, न शरीर-शुद्धि की और न भोजन ही किया । सारे समय को ध्यान सुख, मार्ग सुख और फल प्राप्ति के सुख में ही व्यतीत किया ।

धर्म-प्रचार

उस समय तपस्सु और भल्लिक नामक दो व्यापारी पाँच सौ गाड़ियों के साथ उत्कल देश से मध्य-देश (पश्चिम-देश) को जा रहे थे । रास्ते में भगवान् को देख उनसे प्रभावित हुए और भगवान् को आहार देने के लिये अनुप्रेरित हो वे सत्तू और मधुपिण्ड (पूर) ले, शास्ता के पास जाकर प्रार्थना की “भन्ते ! भगवान् ! कृपा करके इस आहार को ग्रहण करें ।” भगवान् के भोजन ग्रहण करने के उपरान्त उन दोनों भाइयों ने बुद्ध और धर्म की शरण ग्रहण कर दो वचन से तथागत के शासन के प्रथम उपासक हुए ।

भिच्छुओ ! स्वयं जन्मने के स्वभाव वाले मैंने जन्मने के दुष्परिणाम को जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेम निर्वाण को खोजता अजन्मा,

विचार और विचलन नष्ट होता है। इस प्रकार इस केवल बुद्ध पुत्र का नाश होता है।”

इस प्रकार विचार करते हुए बुद्ध ने दिन की लाली फटते समय बुद्ध (= धर्मज्ञता) ज्ञान का साक्षात्कार किया। उस समय उन्होंने यह उद्दान वाक्य कहा —

अनेक जाति सत्तारं संघाविस्सं अनिच्छिंसं
गहकारं गवेस्संतो बुद्धा जाति पुनपुनं ।
गहकारकं बिट्ठोसी पुन गेहं न काहसि
सम्भासे फासुका भग्गा यहकूटं विसंत्ततं ।
विसत्तारं यत्तं चित्तं तच्छुल्लं जय मज्झमा ॥

“बुद्धदात्री जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं संसार में (शरीर स्वीकार को बनाने वालों) यह कारक को पाने की कोश में निष्क्रिय मटकता रहा। लेकिन यह कारक। अब मैंने तुम्हें देख लिया। अब मैं फिर यह निर्माण न कर सकूँगा। तेरी सब कठिनाई टूट गई। यह स्थिर स्थिर गया। जिस निर्माण को प्राप्त हो गया। दुःख का सब देख लिया।

इस उद्दान वाक्य (प्रीति वाक्य) को कहकर यहाँ बैठे समयात् तत्काल बुद्ध के मन में हुआ—मैं इस बुद्ध ध्यासन के लिये अर्धशतक काल तक बौद्धता रहा। इसी ध्यासन के लिये मैंने इतने समय तक प्रयत्नशील रहा। अब मेरा यह ध्यासन अब ध्यासन है। भेदासन है। यहाँ इस ध्यासन पर बैठे मेरे संकल्प पूरे हुए हैं। अभी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। वही सोच ध्यानों में रहूँ, सप्ताह भर एक ही ध्यासन से विमुक्ति मुक्त का ध्यानम् लेते हुए बैठे रहे।

फिर अर्धशतक काल में पूरी की गई पारमिताओं को फल प्राप्ति के स्थान को निर्निमेष दृष्टि से देखते एक क्षण ही मिताया। इसी स्थान का नाम पर्याप्त ज्ञान में अनिमित्त चेतनीय (अनिमेष चेत्य) हो गया।

तब वह ध्यासन और लक्ष्य होने के बीच की भूमि को अन्तमय भूमि

प्राणियों को भी देखा। उनमें से कोई परलोक और दोष से भय करते विहर रहे थे। (क्योंकि) जैसे उत्पलिनी, पद्मनी या पुण्डरीकिनी में से कितने ही उत्पल, पद्म या पुण्डरीक जल में पैदा हो उससे बड़े उससे बाहर न निकल जल के ही भीतर डूब कर पोषित होते हैं और कोई-कोई जल में पैदा होने पर भी उससे ऊपर उठकर जल से अलिप्त ही खड़े हो जाते हैं। उसी आकार तथागत ने भी मनुष्यों में देखा। ”—(विनय पिटक)

सरनाथ बनारस के रास्ते पर

अनन्तर शास्ता ने विचारा कि इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के अनन्तर प्राप्त इस नये धर्म का प्रथम अधिकारी कौन हो ? कौन पुरुष है ? जो इसे शीघ्र समझ सकेगा ? विचार आया आलार कालाम । पर सोचकर देखा कि उन्हें मरे हुए एक सप्ताह हो गया है तब रुद्रक रामपुत्र का विचार आया । मालूम हुआ, वे भी उसी रात को मर गये । तब पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के बारे में प्रश्न हुआ । वे लोग इस समय कहा है, उन भिक्षुओं ने साधना के समय बहुत तरह से उपकार किया है, सोचते हुए, वाराणसी (बनारस के) मृगदाय में विहरने की बात मालूम कर, वहाँ जाकर धर्म प्रकाशन करने का भगवान् ने विचार किया ।

कुछ दिन तक (गया के) बोधिमण्डल के आस पास ही भिक्षाचार कर विहार करते रहे । आषाढ पूर्णिमा के दिन मृगदाय पहुँचने के विचार से, चतुर्दशी को प्रातः काल तड़के ही चीवर पहन पात्र हाथ में ले अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े । रास्ते में उपक नामक एक आजीवक को उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपने बुद्ध होने की बात कहकर, उसी दिन शाम को श्रृषिपतन-मृगदाय पहुँच गये ।

पञ्चवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को आते दूर से ही देखकर निश्चय किया—“आयुष्मानो ! यह श्रमण गौतम वस्तुओं के अधिक लाभ

अनुपम योगक्षेम निर्वाण को पा लिया। स्वयं बरा धर्म वाला होते हुए भी मैंने बरा धर्म के बुद्धपरिणाम को जानकर बरा रहित, अनुपम, योगक्षेम निर्वाण को छोड़, धरर अनुपम योगक्षेम निर्वाण को पा लिया। स्वयं व्याधि-धर्मा हो, व्याधि-धर्म रहित हो, स्वयं भरवा-धर्मा हो, भरवा धर्म रहित, स्वयं शोक धर्म वाला हो शोक रहित, स्वयं संक्लेश (= मल) युक्त हो संक्लेश रहित हो गया। मुझे ज्ञान-दर्शन (साक्षात्कार) हो गया। मेरा चित्त की मिश्रुक्ति अचल हो गई। वह अन्विज कम्म है, अब फिर मेरा दूसरा कम्म नहीं होगा।

तब भिक्षुओं ! मुझे ऐसा हुआ —

मैंने गम्भीर, दुर्दर्शन पुर जेय शान्त, उत्तम, तर्क के द्वारा अप्राप्त, निपुण, पश्चिमतों द्वारा जानने योग्य इस धर्म को पा लिया। वह जनता काम तुम्हा (आकाश) में रमण करने वाली, काम-रत, काम में प्रवृत्त है। काम में रमण करने वाली इस जनता के लिये, वह जो काम कारण पर आधारित प्रतीत्य-समुत्पत्त है, वह दुर्दर्शनीय है, वह जो सभी संस्कारों का शमन सभी मन्त्रों का परिस्वाय तुम्हागन्ध, विराय निरोध (बुद्ध निरोध) और निर्वाण है। मैं यदि कर्मोपदेश भी कर्क और दूसरे इसकी ध्यस्त न पावें तो मेरे लिये वह तरबुद्ध और पीड़ा मात्रा होगी।

उसी समय मुझे कमी न सुनी यह अद्भुत गाथाएँ सुन्न पड़ी—

वह धर्म पाया कष्ट से, इसका मुक्त न प्रकाशना।

नहीं राग-द्वेष-मलिन्य को मुक्त कर इसका जानना ॥

गंभीर अष्टी-वार-युत दुर्दर्शन सुलभ प्रवीण का।

तम-पुत्र अक्षित रागरत द्वारा न सम्मन देखना ॥

ऐसा सम्मन के कारण, मेरा चित्त धर्म प्रचार की ओर न मुक्त अल्प-उत्सुकता की ओर मुक्त गया।

तब बुद्ध बहुत से शोक को देखते हुए मैंने जीवों की देखा, उनमें कितने ही अल्प-मन, तीक्ष्ण-बुद्धि सुन्दर-स्वभाव, समझने में सुमन,

प्राणियों को भी देखा। उनमें से कोई परलोक और दोष से भय करते विहर रहे थे। (क्योंकि) जैसे उत्पलिनी, पद्यनी या पुण्डरी-
किनी में से कितने ही उत्पल, पद्म या पुण्डरीक जल में पैदा हो
उससे बंधे उससे बाहर न निकल जल के ही भीतर डूब कर पोषित
होते हैं और कोई-कोई जल में पैदा होने पर भी उससे ऊपर उठकर
जल से अलिप्त ही खड़े हो जाते हैं। उसी आकार तथागत ने भी
मनुष्यों में देखा।” — (विनय पिटक)

सरनाथ बनारस के रास्ते पर

अनन्तर शास्ता ने विचारा कि इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के
अनन्तर प्राप्त इस नये धर्म का प्रथम अधिकारी कौन हो ? कौन पुरुष
है ? जो इसे शीघ्र समझ सकेगा ? विचार आया आलार कालाम । पर
सोचकर देखा कि उन्हें मरे हुए एक सप्ताह हो गया है तब रुद्रक
रामपुत्र का विचार आया । मालूम हुआ, वे भी उसी रात को मर गये ।
तब पचवर्गीय भिक्षुओं के वारे में प्रश्न हुआ । वे लोग इस समय
कहा है, उन भिक्षुओं ने साधना के समय बहुत तरह से उपकार किया
है, सोचते हुए, वाराणसी (बनारस के) मृगदाय में विहरने की
बात मालूम कर, वहा जाकर धर्म प्रकाशन करने का भगवान् ने
विचार किया ।

कुछ दिन तक (गया के) बोधिमण्डल के आस पास ही भिक्षु-
चार कर विहार करते रहे । आषाढ पूर्णिमा के दिन मृगदाय पहुँचने
के विचार से, चतुर्दशी को प्रातः काल तड़के ही चीवर पहन पात्र हाथ
में ले अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े । रास्ते में उपक नामक
एक आजीवक को उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपने बुद्ध
होने की बात कहकर, उसी दिन शाम को ऋषिपतन-मृगदाय पहुँच गये ।

पचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत को आते दूर से ही देखकर निश्चय
किया—“आयुष्मानो ! यह श्रमण गौतम वस्तुओं के अधिक लाभ

के लिये मार्ग-भ्रष्ट हो परिपूर्ण शरीर, मोटी हड्डियों वाला, सुबर्ण बण्डा होकर आ रहा है। हम उसे अभिवादन प्रत्युत्पन्न आदि न करेंगे। लेकिन एक महाकुल प्रवृत्त होने से यह आसन का अपिचारी है, यद्यपि हम इस के लिये स्तली आसन बिछा देंगे।”

भगवान् के मैत्री चित्त से प्रभावित हो उनके समीप आते-आते वे अपने निरुत्सव पर हठ न रह सके और उन्होंने अभिवादन-प्रत्युत्पन्न आदि सब हस्तों को किया लेकिन सम्बोधि प्राप्ति के प्रयत्न में सफल होने का उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान न था। इसलिये वे तपागत को केवल नाम लेकर अब्बा आशुसो (आशुष्मान्) कहकर सम्बोधन करते थे।

तब भगवान् ने उनसे कहा, भिक्षुओ ! तपागत को नाम से अब्बा ‘आशुस’ कहकर मत पुकारो। भिक्षुओ ! तपागत अर्थात् है सम्मत् सम्मुख हैं’ ऐसा कहकर तपागत ने अपने बुद्ध होने की प्रशस्त किया तथा बिछे आसन पर बैठ, उत्तरपाङ्ग-नक्षत्र (आषाढी पूर्णिमा के दिन) पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को सम्बोधित कर अमल अक्ष प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया।

सारनाथ में प्रथम उपदेश

धर्मचक्र प्रवर्तन-सूत्र

और फिर भगवान् ने उन पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को सम्बोधित किया —

दो अन्त

“भिक्षुओं ! इन दो अन्तों (=चरम बातों) को प्रवर्जितों को नहीं सेवन करना चाहिए—(१) जो यह हीन, ग्राम्य, पृथक् जनो के योग्य, अनार्य जन सेवित, अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में काम-सुख-लिप्त होना है और (२) जो यह दुःखमय, अनार्य (=सेवित), अनर्थों से युक्त, आत्म-पीडन (=काय क्लेश) में लगना है । भिक्षुओं ! इन दोनों अन्तों (=चरम बातों) में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग को जाना है, जो कि आँख देनेवाला, ज्ञान करानेवाला, शान्ति के लिए अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि (=परम ज्ञान) के लिये, निर्वाण के लिये है ।

मध्यम मार्ग

भिक्षुओं ! तथागत ने कौन सा मध्यम मार्ग जाना है जो कि आँख देनेवाला, ज्ञान करानेवाला, शान्ति के लिये, अभिज्ञा के लिये, सम्बोधि के लिये, निर्वाण के लिये है ? यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जै से कि—(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् सकल्प (३) सम्यक् वचन (४) सम्यक् कर्मान्न (५) सम्यक् आजीविका (६) सम्यक् व्यायाम (=प्रयत्न) (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि । भिक्षुओं ! इस मध्यम मार्ग को तथागत ने जाना है जो कि आँख देने वाला, ज्ञान करानेवाला, शान्ति के लिये, अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि के लिये निर्वाण के लिये है ।

१—बुद्ध आर्य सत्य

मित्राणो । यह बुद्ध आर्य-सत्य है—जन्म भी बुद्ध है, वरुण (= बुद्ध) भी बुद्ध है, रोग भी बुद्ध है, मृत्यु भी बुद्ध है, अग्नि भी बुद्ध है (= मिश्रण) बुद्ध है, पितृ भी बुद्ध है, पित्रोऽपि बुद्ध है । ईश्वर भी बुद्ध है । संक्षेप में पंच उपादान इत्यन्तः ही बुद्ध है ।

२—बुद्ध-समुदय आर्य सत्य

मित्राणो । यह बुद्ध-समुदय आर्य सत्य है—जब जो फिर-फिर जन्म करानेवाली प्रीति और राग से बुद्ध उत्पन्न हुए स्थानों में अश्विनरत्न कराने वाली तुम्हा है जैसे कि (१) काम-तुम्हा (२) मय-तुम्हा (= जन्म-उत्पत्ति तुम्हा) (३) विमल-तुम्हा (= उत्पत्ति की तुम्हा)

३—बुद्ध-निरोध आर्य सत्य

मित्राणो । यह बुद्ध-निरोध आर्य सत्य है—जो उन्नी तुम्हा का रुद्धता विराग है निरोध (= रुद्ध जाना) स्वाग प्रतिमित्यर्थ (= निरास) मुनि (= बुद्धका) अस्ति न हीमा है ।

४—बुद्ध-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा आर्य सत्य

मित्राणो । यह बुद्ध-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा आर्य सत्य है—वही आर्य आरागिक मार्ग जैन कि एक (१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प (३) सम्यक् वचन (४) सम्यक् कर्माणि (५) सम्यक् आजीविता (६) सम्यक् व्यापार (७) सम्यक् एवमि (८) सम्यक् समाधि ।

आर्य आर्य सत्यों का तेहरा नाम जान

(१) यह बुद्ध आर्य सत्य है—मित्राणो । यह बुद्धे वरुण नदी बुद्ध मये वरुणो मे अस्ति अस्ति बुद्धे वरुण उत्पन्न बुद्धा, वरुण उत्पन्न बुद्धे

इत्यन्तः वरुण लब्ध संसार विनाश—ये वरुण उपादान इत्यन्तः वरुण लब्ध है ।

विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुःख आर्य सत्य परिज्ञेय है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले न सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। 'यह दुःख आर्य सत्य परिज्ञात है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले न सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ।

(२) 'यह दुःख समुदय आर्य सत्य है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न आ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुःख समुदय-आर्य सत्य महातव्य (त्याज्य छोड़ने योग्य) है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न आ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ।

(३) 'यह दुःख निरोध आर्य सत्य है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुःख निरोध आर्य सत्य 'साक्षात्कार कर लिया'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। 'यह दुःख निरोध आर्य सत्य 'साक्षात्कार कर लिया'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ।

(४) 'यह दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है'—भिक्षुओ ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुःख

१—बुद्ध आर्य सत्य

मिथुओं ! यह बुद्ध आर्य-सत्य है—जन्म भी बुद्ध है, जरा (= बुढ़ापा) भी बुद्ध है, रोग भी बुद्ध है, मृत्यु भी बुद्ध है, अप्रियों से संयोग (= मिलन) बुद्ध है प्रियों से वियोग बुद्ध है। ईच्छित वस्तु का न मिलना भी बुद्ध है। संक्षेप में पाँच उपादान स्कन्ध ही बुद्ध हैं।

२—बुद्ध-समुदय आर्य सत्य

मिथुओं ! यह बुद्ध-समुदय आर्य सत्य है—यह जो फिर फिर जन्म करानेवाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों में अभिनन्दन कराने वाली तुम्हा है जैसे कि (१) काम-तुम्हा (२) मव-तुम्हा (= जन्म-सम्बन्धी तुम्हा) (३) विमव-तुम्हा (= उच्छेद की तुम्हा)

३—बुद्ध-निरोध आर्य सत्य

मिथुओं ! यह बुद्ध निरोध आर्य सत्य है—जो उसी तुम्हा का सर्वथा विराग है निरोध (= रुक जाना) त्याग प्रतिनिस्तर्ग (= निष्काश) मुक्ति (= छुटकारा), शून्य न होना है।

४—बुद्ध निरोध-गामिनी-प्रतिपदा आर्य सत्य

मिथुओं ! यह बुद्ध निरोध-गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है—वही आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसे कि एक (१) सम्मक् दृष्टि (२) सम्मक् उद्देश्य (३) सम्मक् वचन (४) सम्मक् कर्मान्त (५) सम्मक् आजीविका (६) सम्मक् व्यायाम (७) सम्मक् स्मृति (८) सम्मक् समाधि।

चार आर्य सत्त्यों का तेजुरा ज्ञान वर्णन

(१) 'यह बुद्ध आर्य सत्य है'—मिथुओं ! यह सुने पक्षे नहीं सुने गये बर्णों में धीरे उत्पन्न हुई, जिन उत्पन्न हुआ प्रका उत्पन्न हुई,

कल्प वेदना धम्म संस्कार निदान—ये पाँच उपादान स्कन्ध कहलाते हैं।

में प्रतिष्ठित हुए । इसी क्रम से अगले दिन भदिय स्थविर फिर अगले दिन महानाम स्थविर, फिर अगले दिन अश्वजित स्थविर —सब को स्रोत-आपत्ति फल में स्थित कर, पक्ष के पाँचवे दिन, पाँचों जनों को एकत्र कर अनन्त लक्षण सूत्र का उपदेश किया । देशना की समाप्ति पर पाँचों स्थविर अर्हत् फल में स्थित हुए ।

निरोध गामिनी प्रतिपदा आय सत्त्व भावना करना चाहिये—मिच्छो ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में था। तब तब उपपन्न हुआ, प्रथम उपपन्न हुआ, विद्या उपपन्न हुई, आलोक उपपन्न हुआ । 'यह बुद्ध निरोध-गामिनी प्रतिपदा आय सत्त्व भावना कर शिवा गया'—मिच्छो ! यह मुझे पहले नहीं सुने गये धर्मों में था। तब तब उपपन्न हुआ, प्रथम उपपन्न हुआ, विद्या उपपन्न हुई, आलोक उपपन्न हुआ ।

मिच्छो ! जब तब कि इन चार आय सत्त्वों का ऐसे तेहर बारह प्रकार का बमार्थ विमुक्त ज्ञान-वर्धन नहीं हुआ तब तब मैंने मिच्छो ! यह दावा नहीं किया कि—लोक में सभी वेद-यजुष्म-संहित, अमर्य ब्राह्मण-संहित सभी प्रथम (प्राची) में सर्वोत्तम तम्यक् सम्बोधि (परमज्ञान) को मैंने ज्ञान शिवा ।

मिच्छो ! जब इन चार आय सत्त्वों का ऐसे तेहर बारह प्रकार का बमार्थ विमुक्त ज्ञान वर्धन हुआ तब मैंने मिच्छो ! यह दावा किया कि 'वेदो-उद्दिष्ट मार-संहित, ब्राह्मण-संहित सभी लोक में वेद-यजुष्म-संहित अमर्य ब्राह्मण-उद्दिष्ट सभी प्रथम (प्राची) में सर्वोत्तम तम्यक् सम्बोधि (परमज्ञान) को मैंने ज्ञान शिवा । मुझे ज्ञान-वर्धन उपपन्न हो गया मेरी चेत्तोविमुक्ति (नित्य का सुख होना) अचक्ष । यह अन्तिय अन्त्य है फिर अब अन्त्य होना नहीं है ।"

भगवान् ने यह कहा । पंचवर्गीय मिच्छो ने सन्दुष्ट होकर भगवान् के कथन का अभिनन्दन किया ।

धर्म का अनुभव

इस व्याख्यान व्याकरण के कहे जाने पर आयुष्मान् रक्षिर अज्ञात कीर्तिमान् उपदेशानुसार ज्ञान का विकास करते हुए, पूर्व की समिति पर कोत-आपत्ति फल में स्थित हुए । तब बुद्ध बर्माकास के शिमे वही छहर गये । बप्प स्थिरि पूवाँड में ही कोत-आपत्ति फल

भेष्टीपुत्र यश की प्रमज्जा प्राण की बात सुनकर उसके चार मित्रों ने भी विचारा कि यश जैसा धनी युवक ने जिस दीक्षा को पाया है वह साधारण न होगी और वे यश के पास जा, भगवान् ने दीक्षा दिलाये जाने की यानना की। भगवान् ने दीक्षा पाकर वे विमल सुग्गु, पूर्णजित और गवाम्पति नाम के चारों युवक भी घर से बेघर हो साधना में लग निश्चय के असुरों से मुक्त हो गये। उस समय भगवान् के ग्यारह शिष्य थे।

जैसे जैसे भगवान् की कीर्ति फैलती गई, बनारस के अनेक सम्भ्रांत कुलों के युवक भगवान् के पास दीक्षा पाने के लिए आये। इस प्रकार तीन मास की कुल श्रम में (श्रापाढ से फवार की पूर्णिमा तक) साठ भिक्षु भगवान् के पास ब्रह्मचर्य वास करते हुए चित्त के शास्त्रों से रहित हो भगवान् के धर्म के विशारद हो, जीवन-मुक्त, हो गये थे।

भगवान् ने उन भिक्षुओं को सम्बोधित किया —

भिक्षुओं! जिनने भी दिव्य और मानुष बन्धन हैं, मैं उन सबों से मुक्त हूँ। तुम भी दिव्य और मानुष बन्धनों से मुक्त हो।

जो मनोरम रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श है उनसे मेरा राग दूर हो गया।

उरुवेला को

इस प्रकार तीन मास के अन्दर इकसठ अर्हत् हो गये। वर्षावास की समाप्ति पर शास्ता ने प्रवारणा कर, भिक्षुओं को आदेश दिया —

“चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजनहिताय बहुज्जनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान देसेथ भिक्खवे धम्म आदि कल्याण मञ्ज कल्याणं सात्थ सव्यञ्जनं परियोसान कल्याणं सात्थ सव्यञ्जनं केवल परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेथ।”

धर्म चक्र प्रवर्तन के पश्चात् यश की प्रव्रज्या

उस समय वाणराजी के एक भेष्टी का यश नामक एक सुकुमार लकड़ा था। तीनों श्रुतियों के लिए उसके तीन प्रसाद थे और वह नृत्य, गीत और बाघों से सेवित रहा करता था। पर वह एक दिन उन सब से ऊब गया। उन सबके प्रति दूया के कारण उसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह हा ! संतप्त ॥ हा ! पीड़ित ॥ कहता हुआ उस रात घर से निकल नगर से भी बाहर चला आया और वहाँ भगवान् विराजमान थे (श्रुतिपठन-सारनाथ) वहाँ पहुँच गया। भगवान् भी भिनसार में उठकर कुम्हे स्थान में टहल रहे थे। भगवान् ने यश कुलपुत्र को आते हुए बैठकर प्रतीक्षा की। यश के मुँह में बनी हा ! सन्तप्त ! हा पीड़ित ॥ की खट लगी हुई थी।

भगवान् ने यश कुलपुत्र से कहा 'यश ! यह है असंतप्त ! यश ! यह है अपीड़ित ! यश ! यहाँ आकर बैठ, तुम्हें धर्म बताया हूँ।

यश को कड़ी खन्खना मिली। वह प्रसन्न व आह्लादित हो प्रणाम करके बैठ गया। भगवान् ने आलुपूर्वी कथा धारि के द्वारा उठने वाली गम्भीर देशनाय कम्पना सुनाई। जैसे अतिमा रहित शुद्ध बरत अन्धी तरह रस पकड़ता है वैसे ही यश को यह विरज विमल धर्म बहुत उपन्न हुआ जो कुछ उपन्न होने वाले पदार्थ हैं, वे नाशवान हैं।

यश को हँसते हुए उसके घर से भेष्टी भी भगवान् के पास पहुँचा। भगवान् का उपदेश सुन वह उपासक बन गया।

भेष्टी ने यश सहित कुछ प्रमुख भिक्षु संघ को कुछ दिन घर पर भोजन के लिए आमन्त्रित कर अपने सारे परिवार को भी भगवान् के उपदेशों में दीक्षित किया।

काश्यप बन्धुओं की प्रव्रज्या

अच्छा भन्ते । कह वह भद्रवर्गीय निप्रगण भगवान् की उन्दना कर, एक ओर बैठ गये । भगवान् ने उन्हें आशुषीं कथा कह कर उपदेश दिया । उपदेश के अनन्तर उन कुमारों में जो सबसे पिछला था, वह सोनापन और जो सब में ज्येष्ठ था वह अनागामी हुआ । उन सबको भी "भिक्षुओं ! आशु ।" वचन ने ही प्रव्रजित किया ।

स्वयं उरुवेल पट्टेन ज्ञां माह्वो जटिलो सहिन उरुवेल काश्यप आदि तीन जटिल भाष्यों की प्रभाव में लाकर 'भिक्षुओं आशु ।' वचन ने ही उन्हें भी प्रव्रजितकर, गया शीर्ष पर बैठ, आदित्य पर्याय मूष के उपदेश ने उन लोगों को अर्गत भाव में प्रतिष्ठित कराया । उन तीन काश्यप बन्धुओं ने अपने सहस्रों अनुचरों के सहित राज सामग्री, जटा सामग्री, ज्वारी और घी की वस्तुएँ, अग्निहोत्रादि सामग्री नदी में बहा दी और बुद्ध के साथ हो लिये ।

राजा विम्बिसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये भगवान् उन सहस्रों अर्हन्तो के साथ राजगृह नगर के समीप स्थित लट्टिवन उद्यान में पहुँचे ।

राजा विम्बिसार

मगध राज श्रेणिक विम्बिसार ने अपने माली के मुँह से बुद्ध के आने की बात सुनकर बारह नहुत ब्राह्मण-गृहपतियों के साथ बुद्ध के पास पहुँचे । वहीं उस प्रभापु ज भगवान् के चरणों में तिर से प्रणाम कर, परिषद सहित एक ओर बैठ गया । तब उन ब्राह्मण गृह-पतियों के मन में ऐसी शका हुई कि 'क्या उरुवेल काश्यप महाश्रमण गौतम का शिष्य है अथवा महाश्रमण उरुवेल काश्यप का ? भगवान् ने अपने चित्त से उन लोगों के वितर्कों को जान उरुवेल काश्यप स्थविर को गाथा में कहा —

“मित्रियों ! बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए निश्चरय करो । मित्रियों ! धारम मध्य और अन्त सभी व्यवस्थाओं में कल्याण-कारक धर्म का उसके शुद्धों और भावों सहित उपदेश करके सर्वांग में परिशुद्ध परिपूष्य ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो ।

इस प्रकार आदेश दे मित्रियों को साठ दिशाओं में मेघ स्वर्ग उल्लेखा को आते हुए मगवान् मार्ग से हटकर विभाम के लिए कप्य-सिय जनकांड में आकर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे । उस समय मद्रवर्गीय नामक तीस मिन अपनी मित्रों सहित उसी वन जगज्ज में विनोद कर रहे थे । उनमें से एक के पाठ श्री न भी उसके लिए वेष्टा लाई गई थी । वह वेष्टा उन लोगों के नशा में हो जूमते समय ब्रह्मभूषण आदि लेकर भाग गई । मित्रों ने अपने उस मित्र की मदर में उस श्री को लोबते उस वनजगज्ज की ही बोझते बलते उस वृक्ष के नीचे बैठे भगवान् को देखा । फिर वहाँ मगवान् वे बहाँ गये और पूछने लगे — मन्ते ! आपने किसी श्री को तो नहीं देखा ?

भगवान् ने कहा कुमारो तुम्हें श्री से क्या है ।

मन्ते । हम मद्रवर्गीय तीस मिन अपनी-अपनी परिनयों सहित इस वन जगज्ज में विनोद कर रहे थे । एक की पत्नी न भी इसलिये उसके लिए एक वेष्टा लाई गई थी, मन्ते । वह वेष्टा हम लोगों के नशा में हो जूमते वक्त ब्रह्मभूषण आदि लेकर भाग गई है । तो मन्त ! हम लोग मित्र की मदर में उस श्री को लोबते हुए इस वन जगज्ज को हींच रहे हैं ।”

“तो कुमारों ! क्या समझते हो तुम्हारे लिए क्या उत्तम होगा । यदि तुम श्री को इ हो या तुम अपने आप (आत्मा) को इ हो ।”

मन्ते । हमारे लिए यही उत्तम है, यदि हम अपने को इ करें

“तो कुमारों ! बेठी, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ ।

सारिपुत्र और मौद्गल्यायन की प्रव्रज्या

उस समय संजय नामक एक परिव्राजक राजगृह में कोई ढाई सौ परिव्राजकों की एक बड़ी जमान के साथ निवास करता था। सारिपुत्र और मौद्गल्यायन संजय के दो प्रमुख शिष्य थे। संजय के सिद्धान्त में पारङ्गत हो वे उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः उन्होंने आपस में प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी पहिले अमृत तत्त्व को प्राप्त करेंगे, वह दूसरे से कहेंगे। उस समय पचवर्गीय भिक्षुओं में से अश्वजित नामक अरहन्त भिक्षु भिक्षाचार के लिए पूर्वाह्न में राजगृह में घूम रहे थे। अवलोकन-चिलोकन के साथ नीची नजर रखते समय से भिक्षाचार में रत अश्वजित भिक्षु को देख सारिपुत्र परिव्राजक को हुआ जिस तत्व ज्ञान की हम खोज में है वह तत्व ज्ञान प्राप्त अथवा उसकी प्राप्ति के मार्ग पर “लोक में जो आरूढ है, उनमें यह भिक्षु भी है। ‘क्यों न इस भिक्षु के पास जाकर पूछूँ ? आवुस् ! तुम किसको गुरु करके घर से बेघर हुए हो ? कौन तुम्हारा गुरु है ! तुम किसके धर्म को मानते हो ?” पर उनके भिक्षाचार का समय होने से कुछ न बोल उनके निवृत्त हो जाने तक उनका अनुगमन करते रहे।

आयुष्मान् अश्वजित राजगृह में भिक्षा ले, चले गये। तब सारिपुत्र परिव्राजक जहाँ आयुष्मान् अश्वजित थे वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् अश्वजित के साथ यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा हो गया। खड़े होकर सारिपुत्र परिव्राजक ने आयुष्मान् अश्वजित से कहा—

“आवुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्ज्वल है। आवुस ! तुम किसको गुरु करके साधु हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है ? तुम किसका धर्म मानते हो ?”

“आवुस ! शाक्य कुल से प्रव्रजित शाक्य पुत्र महाश्रमण जो हैं, उन्हीं भगवान् को गुरु करके मैं साधु हुआ हूँ, वही भगवान् मेरे गुरु हैं। उन्हीं भगवान् का मैं धर्म मानता हूँ।”

उड़वेस बासी ! तप-कृशों के उपदेशक ! क्या देखकर तुमने भाग छोड़ी ? काश्यप ! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे धूँसा ?

‘इप, झब्ब, रस, कामोपभोग तथा त्रिषर्पा ये सब यज्ञ से मिलती हैं, ऐसा कहते हैं । लेकिन उक्त रागादि ये उपाधियाँ मल हैं । यह जानकर, विरक्तचित्त हो मैंने यज्ञ करना तथा हवन करना छोड़ दिया ।’

‘काम मल में अविद्यमान निर्लेप, शान्त रागादि से रहित निर्बाध पद को देखकर निर्विकार । दूसरे की सहायता से पार होने वाले (निर्बाध) पद को, देखकर मैं हृष्ट और यज्ञ तथा होम से विरक्त हुआ ।’

ऐसा कहने के अनन्तर (अपने शिष्य भाष के प्रकाशनाथ) वह स्वविर आसन से उठ, उत्तरासंग को एक कंधे पर कर भगवान् के पैरों पर ठिठ एक भगवान् से बोले—“मन्ते ! भगवान् मेरे गुरु हैं । मैं शिष्य हूँ । इस प्रकार तपायत का प्रयास कर एक और बैठ गया । प्रचार के समस्कार को देख लोग कब्जे लगे “अहो बुद्ध महामठापी हैं । जिन तपायत ने इस प्रकार के बुराप्रही आपने को अर्हत् समझने वाले उड़वेस काश्यप को भी उनके मल कमी जल को काटकर दीक्षित किया ।’ भगवान् ने इस अर्थ की स्पष्ट करने के लिये महाभारत काश्यप आतंक कह बार धार्य सभी का प्रकाश किया । जिसे इन ग्राह्य नहुत ग्राह्य पण्डितों तक्षित भाष राज भेषिक विमिशार को उठी आसन पर वह कुछ उत्पन्न होने वाला है वह माशवान हैं । यह विरक्त-मिमल कर्म-बहु उत्पन्न हुआ । और ये ग्राह्य नहुत ग्राह्य उपासक बन गये ।

ढंग से अवलोकन-विलोकन के साथ भिक्षा के लिए घूमते देखकर मोचा 'लोक में जो श्रद्धा हैं, यह भिक्षु उनमें से एक है।' मैंने अश्वजित से पूछा—तुम्हारा गुरु कौन है ? अश्वजित ने यह धर्म पर्याय कहा—“हेतु से उत्पन्न० ।

तब मौद्गल्यायन परिव्राजक को इस धर्म-पर्याय के सुनने से—जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशमान है”—यह विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ ।

मौद्गल्यायन परिव्राजक ने सारिपुत्र परिव्राजक से कहा—चलो चलें अबुस ! भगवान् बुद्ध के पास वह हमारे गुरु हैं, और यह जो ढाई ही परिव्राजक हमारे आश्रय से हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं, उनसे भी पूछ लें और कह दें कि जैसी तुम लोगों की राय हो वैसा करो ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ वह परिव्राजक थे वहाँ गये, जाकर उन परिव्राजकों से बोले—“अबुसो ! हम भगवान् बुद्ध के पास जाते हैं वह हमारे गुरु हैं ।

उन आयुष्मानों ने उत्तर दिया—

हम आयुष्मानों के आश्रय से—आयुष्मानों को देख कर यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान महाश्रमण के शिष्य होंगे, तो हम भी महाश्रमण के शिष्य होंगे ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन सजय परिव्राजक के पास गये । जाकर सजय परिव्राजक से बोले—

“देव ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे गुरु हैं ।”

“नहीं अबुसों ! मत जाओ हम तीनों मिलकर इस जमात की महन्ताई करेंगे ।”

दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने सजय परिव्राजक से कहा—“हम भगवान् के पास जाते हैं ।”

“मत जाओ । हम तीनों मिलकर इस जमात की महन्ताई करेंगे ।

“आधुमान के गुद का क्या मत है ? किस विद्वान्त को वह मानते हैं ?”

“आधुस ! मैं नया हूँ । इत धर्म में अभी नया ही साधु हुआ हूँ । विस्तार से मैं तुम्हें नहीं बतला सकता, इसलिए संक्षेप में तुमसे कहता हूँ ।”

“तब सारिपुत्र परित्राजक ने आधुमान् अत्यन्त से कहा, अन्धा आधुस ! मोड़ा बहुत जो हो कड़ो छार ही को मुझे बतलाओ ।” तब से ही मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुत सा विस्तार कहकर ।”

तब आधुमान् अत्यन्त ने सारिपुत्र परित्राजक से वह धर्म-पर्याप्त (उपदेश) कहा—

ये धम्मा हेतुप्पमत्ता सेतं हेतु तथायतो जाह ।

ते सञ्च यो निरोधो, एव चादि महासमभोति ॥

“हेतु (कारण) से उत्पन्न होने वाली अितनी वस्तुएँ हैं उनका हेतु है वह तथागत बतलाते हैं । उनका जो निरोध है उसको भी बतलाते हैं यही महासम्यक् का वाद है ।”

तब सारिपुत्र परित्राजक को इत धर्म-पर्याप्त के सुनने से—“जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशमान् है, वह निरञ्ज=विमल धर्म-बहु उत्पन्न हुआ । यही धर्म है जिससे कि शोक रहित पद प्राप्त किया जा सकता है ।

तब सारिपुत्र परित्राजक वहीं मौद्गल्यायन परित्राजक था, वहीं गया । मौद्गल्यायन परित्राजक ने दूर से ही सारिपुत्र परित्राजक को आते देखकर सारिपुत्र परित्राजक से कहा—“आधुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरी अन्ति हृद्ग तथा उज्ज्वल है । तूने आधुस ! अमृत तो मही पा लिया ।

“हाँ आधुस ! अमृत पा लिया ।”

“आधुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?”

“आधुस ! मैंने आद्य अत्यन्त भिक्षु को राजगृह में अति सुन्दर

ढग से श्रवलोकन-विलोकन के साथ भिक्षा के लिए घूमते देखकर मोचा 'लोक में जो श्रहंत हैं, यह भिक्षु उनमें से एक है।' मैंने श्रश्व-जित से पूछा—तुम्हारा गुरु कौन है ? श्रश्वजित ने यह धर्म पर्याय कहा...हेतु से उत्पन्न० ।

तब मौद्गल्यायन परिव्राजक को इस धर्म-पर्याय के सुनने से—जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, वह सब नाशमान है”—यह विमल विरज धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ ।

मौद्गल्यायन परिव्राजक ने सारिपुत्र परिव्राजक से कहा—चलो चलें आबुस । भगवान् बुद्ध के पास वह हमारे गुरु हैं, और यह जो ढाई सौ परिव्राजक हमारे आश्रय से हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं, उनसे भी पूछ लें और कह दें कि जैसी तुम लोगों की राय हो वैसा करो ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ वह परिव्राजक थे वहाँ गये, जाकर उन परिव्राजकों से बोले—“आबुसो ! हम भगवान् बुद्ध के पास जाते हैं वह हमारे गुरु हैं ।

उन आयुष्मानों ने उत्तर दिया--

हम आयुष्मानों के आश्रय से—आयुष्मानों को देख कर यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान महाश्रमण के शिष्य होंगे, तो हम भी महाश्रमण के शिष्य होंगे ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन संजय परिव्राजक के पास गये । जाकर संजय परिव्राजक से बोले--

“देव ! हम भगवान् के पास जाते हैं, वह हमारे गुरु हैं ।”

“नहीं अबुसों ! मत जाओ हम तीनों मिलकर इस जमात की महन्ताई करेंगे ।”

दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मौद्गल्यायन ने संजय परिव्राजक से कहा—“हम भगवान् के पास जाते हैं ।”

“मत जाओ । हम तीनों मिलकर इस जमात की महन्ताई करेंगे ।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन डाई सौ परिश्रमकों को ले बेसुवन चले गये। इसे देख संजय परिश्रमकों के मुँह से गर्म जून निकल आया।

भगवान् ने दूर से ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायन को आते हुए देख कर भिक्षुओं को सम्बोधित किया—

भिक्षुओं! वह जो हो भित्र कोलित (मौद्गल्यायन) और उपतिष्य (सारिपुत्र) आ रहे हैं। यह मेरे प्रधान शिष्य सुगुप्त होंगे, मर सुगुप्त होंगे।

भगवान् के पास आकर सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उनके चरणों में शिर मुकाकर बोले—

“भन्ते! हमें अपना शिष्यत्व प्रदान करें।”

भिक्षुओं! आओ, वह धर्म सुखास्मान है। दुःख के क्षय के लिये अच्छी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करो।” कह कर भगवान् ने उन दो महारथियों को दीक्षित किया। जो पश्चात् काल में भगवान् के धर्म सेनापति हुए।

महाराज शुद्धोदन का आह्वान

भगवान् बुद्ध के धर्म-प्रवर्तन का समाचार भारत में दूर-दूर तक पहुँच गया था। देश के प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक नगर में भगवान् के धर्म-प्रचार की चर्चा थी और धर्म परायण एवं धर्म तत्व के ज्ञाना विद्वान् सत्पुरुष दूर-दूर देशों से यात्रा करके भगवान् के निकट धर्म श्रवण करने आते थे। कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोदन ने भी जब यह सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अलौकिक जीवन लाभ किया है और उनके अमृतमय उपदेश को सुनकर सहस्र-सहस्र प्राणी पवित्र और प्रवर्जित हो रहे हैं। पापी लोग भी अपने पापमय जीवन को त्यागकर पुण्यमय जीवन लाभ कर रहे हैं। तब वह अपने प्राणप्रिय अलौकिक पुत्र को देखने की लालसा से अत्यन्त व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान् को कपिलवस्तु में बुलाने के लिए नौ बार अपने मंत्रियों को भेजा, परन्तु वे सब भगवान् के निकट पहुँचकर उनके उपदेश से प्रभावित हो उनके भिक्षुसभ में मिल गए, कोई लौटकर महाराज शुद्धोदन के पास नहीं आया और किसीसे महाराज शुद्धोदन की बात बुद्ध से कहते न बना। अन्त में न गया हुआ मन्त्री ही लौट कर आया है और न कोई समाचार ही सुनाई देता है यह सोचकर राजा ने कालउदायी नामक अपने निजी सहायक (प्राइवेट सेक्रेटरी) को देखा। यह उनकी आन्तरिक बातों से परिचित अति विश्वासी था और था बोधिसत्व (कुमार सिद्धार्थ) का समवयस्क, एक ही दिन उत्पन्न, साथ का धूलि-खेला मित्र। राजा ने उससे कहा, तात ! कालउदायी ! मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, नौ बार आदमियों को भेजा एक आदमी भी आकर समाचार तक कहने वाला नहीं मिला है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जीते जी पुत्र को देख लेना चाहता हूँ। क्या मेरे पुत्र को मुझे दिखा सकोगे ?

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन डाई सौ परित्राजकों को ले
बेधुवन लसे गये। इसे देख सत्त्व परित्राजक के मुँह से गर्म लून
निकल आया।

भगवान् ने दूर से ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायन को आते हुए
देख कर भिक्षुओं की सम्बोधित किया—

भिक्षुओं ! वह जो दो मित्र कोलित (मौद्गल्यायन) और उपतिष्य
(सारिपुत्र) आ रहे हैं। वह मेरे प्रधान शिष्य सुगुप्त होंगे, मत्र
सुगुप्त होंगे।

भगवान् के पास जाकर सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उनके चरणों
में शिर झुकाकर बोले—

“मन्ते ! हमें अपना शिष्यत्व प्रदान करें।”

“भिक्षुओं ! आओ, वह धर्म सुधास्थान है। दुरा के दुब के
क्षिपे अच्छी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करो।” कह कर भगवान् ने उन
दो महारथियों को दीक्षित किया। जो पञ्चात् काल में भगवान् के धर्म
सेनापति हुए।

“अच्छा, भगवन् ! “कह भिक्षु-सब को इस बात की सूचना दे दी ।

कपिलवस्तु गमन

भगवान् भिक्षुओं की मण्डली के साथ राजगृह से निकलकर, प्रति-दिन योजन भर चन्ते थे । राजगृह से साठ योजन दूर कपिलवस्तु दो मास में पहुँचने की इच्छा से चलते धीमी चाल से चलते हुए कपिलवस्तु पहुँचे । कालउदायी भिक्षु आगे-आगे जाकर शाक्य सिंह तथागत बुद्ध के आगमन की सूचना महाराज शुद्धोदन और सम्बन्धित लोगों को दे दी ।

शाक्यगण भी भगवान् के पहुँचने पर अपनी जानि के इस श्रेष्ठ-तम पुरुष के दर्शन की इच्छा से एकत्रित हुए । अगवानी के लिए पहले छोटे-छोटे लड़कों (राजकुमारों) और लड़कियों (राजकुमारियों) को माला गन्धादि के साथ भेज कर पीछे पीछे स्वयं भी गये । इनका होने पर भी उन लोगों के लिए सिद्धार्थ “सिद्धार्थ” ही थे । वे किसी के पुत्र थे तो किसी के नाती और किसी के भाजा थे तो किसी के कनिष्ठ भ्राता । शाक्य अभिमानी स्वभाव के थे ही । अतः बुद्ध को स्वजाति एवं राष्ट्र का होना उनके प्रति उचित गौरव प्रदर्शित होने में बाधक हुई । उपस्थित लोग अवस्था के अनुकूल अपने को नहीं बना पाये । मानों बुद्ध कोई कौतुक वस्तु हो ! वे किंकर्तव्य विमूढ़ हुए थे ।

न्यग्रोध नामक शाक्य ने शाक्य सिंह तथागत बुद्ध को अपने आराम (वन) में टिकाया ।

सम्बन्धियों से मिलन

अगले दिन तथागत बुद्ध ने अपने शिष्यों सहित कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिये प्रवेश किया । वहाँ न किसी ने उन्हें भोजन के लिए ही निमन्त्रित किया और न किसी ने उनका पात्र ही ग्रहण किया ।

“देव ! दिखा सऊँगा यदि प्रमत्तित बनने की आशा मिले ।”

“तात ! तू प्रमत्तित हो या अप्रमत्तित, मेरे पुत्र को लपकर दिखा ।

“देव ! अच्छा” कह वह राजा का संदेश लेकर राजपथ गया और शरणा के धर्म उपदेश के समय समा में पहुँचकर अपने साबिकों सहित धर्म सुना और अन्त में मित्र बनकर रहने लगा ।

शरणा ने बुद्ध होकर पक्ष्य वर्षावास श्रमिपत्तन में निवास । वर्षावास की समाप्ति पर प्रसारणा कर उक्तेला में जा वहीं तीन मास रहकर तीन अष्टाधारी काश्यप ब्राह्मणों को दीक्षित कर मारी मित्र परिषद के साथ राजपथ में दो मास निवास किया । इस प्रकार छार हेमन्त ऋतु समाप्त हो गया ।

उदासी स्वधिर सोचने लगा कि बसन्त आ गया है । जोगों ने खेत काटकर अवकाश पा लिये है । पुष्पी हरित तख से व्याप्यप्रसिद्ध है और वन लख फूलों से लदे हैं । रास्ते जाने लाबक हो गए हैं । अतः वह उपयुक्त समय है यह सोच भगवान् के पास जाकर इस प्रकार बोले—

“भगवान् ! इस समय वृष पक्ष होक फलने के लिए नवे पत्तों से लदकर अंगूर वाले जैसे हो गए हैं । उनकी चमक अग्नि मित्रा सी है । महावीर ! वे शास्त्रों के अग्रह करने का समय है । इस समय न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, न मोहन की कठिनाई है । भूमि हरियाली से हरित है । महासुनि ! यह चलने का उत्तम समय है ।”

शरणा ने पूछा—“उदासी ! क्या है जो तुम मज्जर स्वर से वाचा की सृष्टि कर रहे हो ?”

भगवान् ! आप के पिता महाराज शुद्धोधन आपका दर्शन करना चाहते हैं आप जाति वालों का संग्रह करें ।

“अच्छा उदासी ! मित्र-संग को कहो कि वाचा की तैयारी करें ।

चुद्ध वंश है और दूसरे अनेक बुद्ध भिक्षाचारी रहे हैं, भिक्षाचार से ही जीविका चलाते रहे हैं।” महाराज ने जाति, कुल एवं धनाभिमान का मर्दन करते हुए उसी समय सबक पर खड़े ही खड़े यह गाथा कही —

उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य, धम्म सुचरित चरे ।

धम्म चारि सुख सेति, अस्मि लोके पर हिच ॥

“उद्योगी हो, आलसी न बने, सुचरित धर्म का आचरण करे, धर्मचारी पुरुष इस लोक और परलोक में सुख से सोता है। सुचरित कर्म का आचरण करे, दुश्चरित कर्म का आचरण न करे। धर्मचारी पुरुष इस लोक और परलोक में सुख पूर्वक सोता है।”

इस गाथा के द्वारा महाराज को ज्ञोतापत्ति-फल (स्थिरता) में स्थित किया। महाराज ने भगवान् का भिक्षापात्र ले मण्डली सहित भगवान् को महल में ले जाकर उत्तम खाद्य-भोज्य पदार्थों से संतृप्त किया।

अहा ! जो एक दिन राजकुमार के रूप में उस महल में निवास करते थे वही आज एक भिक्षु के रूप में उसमें विराजमान हैं। कैसा मर्मस्पर्शी दृश्य है ! उस समय भगवान् के शरीर से अलौकिक स्वर्गीय शोभा का विकास हो रहा था। उनका केश-रहित विशाल मस्तक, दीप्तमान मुखमण्डल, अर्द्धप्रनिमीलित लोचन युगल, काषाय-वस्त्र-वेष्टित गौर शरीर, भिक्षापात्र-युक्त हस्त और उपानह हीन चरणद्वय, तथा धर्मरूपी अलङ्कार से विभूषित शरीर अलौकिक शोभा वितरण, कर रहा था। उनकी अनुपम ज्योति और दिव्य लावण्य से दर्शक-मण्डली मुग्ध हो रही थी। जिस समय भगवान् ने अपने श्रीमुख से धर्मामृत का वितरण करना आरंभ किया, राज-परिवार में एक अलौकिक शांति विराजमान हो गई और सब नर नारीगण परम भक्ति विह्वल और मुग्ध हो गये।

भोजन के पश्चात् भगवान् अपनी शिष्य-मण्डली के साथ एक सुन्दर स्थल पर विराजमान हुए और उनके दर्शन, वन्दन और उपदेश

बुद्ध ने बिना बिचार किसी स्वजन अथवा इनर जन एवं धनी निर्बनी के बीबी के एक धिरे से सभी के घरों में गये।

“आर्य सिद्धार्थ कुमार मिष्टान्न कर रहे हैं” यह सुन शीघ्र अपने अपने घरों से निकल देखने लगे।

आर्य पुत्र इसी नगर में राजाओं के बड़े मरी ठाठ से पालकी आदि में बढ़ कर धूम धोर आज इसी नगर में वह फिर बाड़ी मुका काया बख्तपारी हो हाथ में लपका ले मिष्टान्न करे क्या यह शोभा देता है। कह लिङ्की कोलकर राजकुल माता यशोधरा ने देखा कि परम वैराग्य से उन्मत्त यह बुद्ध शरीर नगर की सड़कों को प्रभावित कर रहा है। उसने अनुपम बुद्ध शोभा से शोभामान भगवान् को देखा और उनका फिर से पाँच तक का बर्षन इस प्रकार आठ गवाओं में किया—

“विष्णु, कासे, कोमल धूपर वाले देव हैं एवं लज्ज मिर्जित लाला ललाटे हैं सुन्दर ऊँची कीमल लम्बी नासिका हैं नखिल अपनी रश्मि आज को फैलाते चल रहे हैं।”

महाराज शुद्धोदन को शानबर्षन

फिर जाकर राजा से कहा—“आपका पुत्र मिष्टान्न कर रहा है।

राजा पुराण हाथ से जोती सम्मालते, बरुही-बरुही निकलकर वेग से आ भगवान् के सामने पड़ा होकर बोला, ‘कुमार ! इसे क्यों लज्जासे हो ? जिसलिए मिष्टान्न कर रहे हो ? क्या यह प्रसन्न करते हो कि हठने मिष्टान्न के लिये हमारे यहाँ से भोजन नहीं मिल सकता है।’

“महाराज ! हमारे वंश का नहीं आपाद है।”

“कुमार ! निश्चय से हम लोगों का वंश महासम्मत् (= मनु) का अविश्व वंश है। इस वंश में एक व्यक्ति भी तो कभी मिष्टान्नकारी नहीं हुआ।”

“महाराज ! वह राजवंश तो आपका वंश है। हमारा वंश तो

लिए गए। भोजन कर चुकने पर, एक ओर बैठे राजा ने कहा—
“भन्ते ! आपके बुद्धर तपस्या करने के समय, एक मनुष्य ने मेरे पास
आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। उसके वचन पर विश्वास न
करके उसके वचन का गलतजन करते हुए मैंने कहा—“मेरा पुत्र बुद्ध-
पट प्राप्त किये बिना मर नहीं सकता।”

ऐसा कहने पर भगवान् ने कहा—जब आपने उस समय
दृष्टिया दिखाकर, ‘तुम्हारा पुत्र मर गया’ कहने पर विश्वास नहीं किया
तो अब क्या विश्वास करेंगे ?” इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए
भगवान् ने महाधम्मपाल जातक को कहा। कथा के समाप्त होने पर
राजा अनागमि फल में स्थित हुआ।

ज्येष्ठ कुमार सिद्धार्थ (भगवान् बुद्ध) की उपस्थिति में नन्दकुमार
का विवाह करा गया। अभिषेक अर्थात् अपना उत्तराधिकारी घोषित करने
के लिए महाराज शुद्धोदन ने विशेष आयोजन किया था। अतः
राजभवन में उस दिन विशेष समारोह था।

भ्राता नन्द

भोजन के अनन्तर भगवान् अपना भिक्षापात्र नन्दकुमार के
हाथ में दे अपने आश्रम को गये। नन्दकुमार भी पात्र लिए उनके
पीछे-पीछे आश्रम तक गया। भिक्षुओं के सम्पर्क में ला वहाँ उसे भी
सब में सम्मिलित कर लिया।

पुत्र राहुल

मातृदिन राहुल-माता ने (राहुल) कुमार को अलङ्कृत कर,
भगवान् के पास यह कह कर भेजा, “तात देख ! श्रमणों के उस
महासभ के मध्य में जो वह सुनहले उत्तम रूप वाले साधु (= श्रमण)
हैं वही तेरे पिता हैं। जा, उनसे विरासत माँग। पास जाकर उनसे कहो

अवश्य करने के लिये राहुल माता को छोड़कर राज परिवार के प्रायः सभी स्त्री और पुरुष भगवान् के सम्मुख उपस्थित हुए ।

यशोधरा

राहुल माता को छोड़कर शेष सभी रनिवास ने आ-आकर भगवान् की बन्दना की । सभी परिवारों द्वारा—माँ की आर्यपुर की बन्दना करी कहकर प्रेरित किये जाने पर भी यदि मुझ में गुण हैं तो आर्यपुर मेरे पास आयेंगे । आने पर ही बन्दना करूँगी” कहकर वह तेज विनिष्ठा नारी नहीं ही गई ।

मौक्तोपचान्त भगवान् ने भी उसका स्वागतकर महाराज को पास से धारिपुत्र और मौक्तोपचान्त को साथ ले राजकुमारी के शयनागार में गये और धर्मियों की आदेश दिया कि—“राजकुमारी की यथावधि बन्दना करने देना, कुछ म बोलना ।” कह बिस्से आसन पर बैठ गये । राहुल-माता ने जल्दी से आ पैर पकड़ कर शिर की पैरों पर रख अपनी शब्दानुसार बन्दना की । महाराज ने भगवान् के प्रति राजकुमारी के स्नेह उत्पन्न आदि गुण को कहा—मन्ते मेरी बेटी आपके कायावस्त्र पहनने को सुनकर कायावस्त्र धारिणी हो गई । आपके एक बार भोजन करने को सुनकर एकाधारिणी हो गई । आपके खीरे पसंग खीरे की बात सुनकर तबले पर सीने लगी । आपके माता-पिता आदि से विरक्त होने की बात सुनकर माता-पिता आदि से विरक्त हो गई । अपने पीछर वालों के द्वारा हुलावे आते रहने पर भी नहीं गई । भगवान् मरी बेटी ऐसी गुणवती है ।”

इस प्रकार राहुलमाता यशोधरा की पवित्र आर्था सुनकर भगवान् उग्र हुए और उसके पूर्वजन्म-संबंधी कई कथार्य सुनाकर उसे शक्ति प्रदान की । यशोधरा को उपदेश देकर भगवान् अपने मित्र-समेत मप्रोधाराम को लौट आये ।

किर एक दिन भगवान् राजमहल में प्रातःकाल भोजन के

इसी समय अनिरुद्ध, आनन्द, भद्रिय, किमिल, भृगु और देव-दत्त नामक से छ शाक्य-वंशीय राजकुमार कपिलवस्तु से भगवान् के पास आये । इन राजकुमारों के साथ उपाली नामक एक नापित भी था । जिस समय ये राजकुमार भगवान् के निकट आ रहे थे, उन्होंने विचारा, हम लोग तो प्रव्रजित होंगे, तब इन सुन्दर वस्त्रालकारों को पहनकर भगवान् के निकट जाने से क्या लाभ ? यह सोचकर उन राजकुमारों ने अपने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण उतार डाले और उनकी गठरी बाँध उपालि को देकर बोले—“इसे लेकर तुम घर लौट जाओ । यह तुम्हारे जीवन भर के लिये काफी है । हम लोग प्रव्रजित होंगे ।” ऐसा कह गठरी दे र राजकुमार आगे बढ़े । उपालि उस समय कुछ नहीं बोला । बाद में उसने सोचा—“जिन वस्त्र-आभूषणों को मलमूत्र की तरह त्यागकर ये राजकुमार भगवान् के निकट महामूल्यवान निर्वाण-धर्म को ग्रहण करने चले गये, उन्हें ग्रहण करके महानीच के समान मैं जीवन-यापन करूँ । छी ! छी ! मुझसे यह न होगा । सेवक जाति में जन्म लेने के कारण मैं समाज में वैसे ही नीच जीवन व्यतीत करता हूँ अब प्रव्रज्या-रूपी महासम्पत्ति से विमुक्त होकर यदि मैं इन मलमूत्र के समान परित्यक्त वस्त्राभूषणों का संग्रह करूँ तो मैं अवश्य ही लोक और परलोक दोनों में नीच होने के कारण महानीच प्राणी हो जाऊँगा ।” ऐसा विचार कर उपाली ने उस बहुमूल्य गठरी को एक वृक्ष पर टाँगकर लिख दिया, जो इसे लेना चाहे, ले ले, इस पर किसी का स्वामित्व नहीं है और स्वयं शीघ्रता से चलकर भगवान् के निकट पहुँचे एव शाक्य-राजकुमारों के साथ प्रव्रजित होने की भगवान् से इच्छा प्रकट की । समदर्शी भगवान् ने उपाली नापित को सबसे प्रथम दीक्षा प्रदान की और राजकुमारों को उसके बाद । बुद्ध-धर्म की मर्यादा है कि धर्म ग्रहण करने में एक मुहूर्त भी जो प्रथम है, वह अपने परवर्ती से ज्येष्ठ होता है, अतः परवर्ती उसे भन्ते कहकर प्रणाम करेगा और पूर्ववर्ती उसे आयुष्मान् कहकर आशीर्वाद

“तात ! मैं राजकुमार हूँ । अभियेक करके लकवर्ती राजा बनूँगा । मुझे पन चाहिए । पन हैं । पुत्र पिता की सम्पत्ति का स्वामी होता है ।’ कुमार भगवान् के पास जा, पिता का स्नेह या प्रतन्निहित हो, “अमर ! तेरी छाया सुखमय है” कह धीर भी अपने अनुकूल कुछ कुछ कहता लगा रहा ।

भगवान् भोजन के बाद शान का महत्त्व कह छात्रन से उठकर चले गये । कुमार भी, ‘अमर ! मुझे शायब हैं । अमर ! मुझे राजब हैं ।’ कहता भगवान् के पीछे पीछे हो गया । भगवान् ने कुमार को नहीं लौटाया । परिक्रम भी उसे भगवान् के छाव जाने से न रोक सके । इसलिए वह भगवान् के छाव आराम तक पक्ष मया । भगवान् ने बोला—“वह पिता के पास जिस पन को मांगता है, वह (पन) सांसारिक है नाशवान है । क्यों न मैं इसे बौद्धिर्मय में मिला अपना सात प्रकार का आर्ष पन दूँ । इसे अलौकिक विरासत का स्वामी बनाऊँ ऐसा बोच आयुष्मान् सारिपुत्र को कहा—“सारिपुत्र ! तो तो राहुल को रापु बना भद्रा, शील (=उपाचार) लम्बा मिन्दा से जप करने वाला समाधि में लगा बहुभुत स्वामी तथा प्रकाशान बनाओ ।’ राहुल कुमार के रापु होने पर राजा को असंतुष्ट हुआ हुआ । उस हुआ को न वह रुकने के कारण राजा शुद्धोदन ने भगवान् से निवेदन कर, बर माँगा—“अच्छा हो मन्ते ! आर्ष (भिक्षु) ज्ञेय मन्ता पिता को आजा के बिना किसी को प्रमथित न करे । भगवान् ने राजा को वह बर दिया धीर निबम बना दिया कि मविध में संरक्षक माता पिता अथवा आभिज जन की आज्ञा के बिना कोई किसी को प्रमथित न करे ।

अनुच्छ, आमर और जपाली आदि का संग्राम

राहुल कुमार को प्रमथित कर भगवान् कलितवस्तु से बल मस्त-द्वि में चारिका करते मणों के अनुपिया प्राय के आम्रवन में पहुँचे थे । उत समय शाक्य कुलों के तथा अन्य अनेक सम्मान्त कुलों के मुख भगवान् के पास पहुँच कर भिक्षुमात्र की महत्त्व करते थे ।

के पाप से उन्हें “अनेको जन्म में भी छुटकारा नहीं मिल सकेगा।”

एक दिन वे—“हमारे तीनों भव (लोक) जलती हुई पृथ्वी की भोपड़ी समान मालूम पड़ते हैं, हम प्रवर्जित होंगे” विचार कर हाथ में मिट्टी का भिन्ना पात्र ले, “ससार में जो अर्हत हैं, उन्हीं के उद्देश्य से हमारी यह प्रव्रज्या है” कह प्रवर्जित हो, भोली में पात्र रखकर कंधे से लटका, महल से उतरे। घर में दासों या कर्मकरों में से किसी ने भी न जाना।

वह अपने ब्राह्मण ग्राम से निकल दासों के ग्राम के द्वारा ने आने लगे। कायाय वसन, मुण्डित सिर होने पर भी आकार-प्रकार से दास ग्राम वासियों ने उन्हें पहिचाना। रोते हुए पैरों में गिरकर वे ग्रामवासी बोले—

‘हमको क्यों अनाथ बना रहे हो आर्य ?’

“भणें ! हम तीनों भवों को जलती पृथ्वी की भोपड़ी-सी समझ प्रवर्जित हुए हैं, यदि तुम में से एक-एक को दासता से पृथक्-पृथक् मुक्त करें तो सौ वर्ष में भी न हो सकेगा। तुम ही अपने आप शिरों को धोकर दासता से मुक्त हो जाओ।”

इस प्रकार उन मानव प्राणियों को मुक्त कर—अपनी जमींदारी की सीमा से बाहर निकल जाने पर मार्ग में चलते हुए माणवक ने सोचा—एक अति सुन्दर स्त्रीरत्न, इस भद्रा कपिलायिनी को मेरे साथ देखकर लोग कहेंगे “सन्यासी होकर भी स्त्री से अलग नहीं हो सके।” अतः पिप्पली माणवक एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया, जहाँ से वह रास्ता, दो तरफ को फटता था। भद्रा ने पूछा—आर्य ! “क्यों ठहर गए ?” माणवक ने कहा—भद्रे ! तुझ स्त्री को मेरे साथ देखकर पाप-पूर्ण कल्पना करके लोग नरकगामी होंगे, इसलिये यह उचित है कि इन दो रास्तों में से एक पर तुम जाओ और एक पर मैं।”

“हाँ आर्य ! सन्यासी के साथ स्त्री न होनी चाहिए। यह लोक चर्या नहीं है। मुझमें भी लोग दोष देखकर मन में पाप भावना करके

देगा। अतः मगवान ने उपासी को हतलिये प्रथम दीक्षा दी ताकि शक्य-वंशीय राजकुमार प्रप्रक्षिप्त होने पर भी सेवक समझकर उसका अपमान न करे। वरन् उसे अपने से ब्येष्ट समझकर उसका सम्मान करे। ये सातों शिष्य आगे चलकर मगवान के प्रधान शिष्य हुए। उपासी तीन भागों में विभक्त बौद्ध शास्त्र में विनयपिटक के आचार्य हुए। विनयपिटक उस भाग को कहते हैं जिसमें शिष्यों के चर्म विनय का विधान है।

महाकावमप की बीक्षा

ममप के महातीर्थ नामक गाँव के पिप्पल्ली नामक एक महापन्नवान ब्राह्मण बुद्ध ने अपने माता-पिता के मरने पर एक दिन घर से निकल प्रप्रक्षिप्त होने को ठाना। उसे अपने मातृवक (पिप्पल्ली) जीवन से ही अपने घर की सामन्तशायी जीवन पद्धति से वैराग्य हुआ था। परंतु माता पिता का स्मरण कर उनकी बीवित व्यवस्था में घर पर बना रहा। पिप्पल्ली ब्राह्मण बुद्ध के पास बड़ी मारी सम्पत्ति थी। शरीर को उबटन कर फेंक देने का पूर्व ही मगध की नाली* से बारह नाली मर होता था। तालों के भीतर ठाठ बड़े बहबन्धे (तकाग) बारह योजन तक फैले सैठ अनुपमपुरा जैसे बौद्ध शिष्यों के मुख, बौद्ध धर्मों के मुख और बौद्ध रणों के मुख थे। उसकी स्त्री के पास भी पचप्प हजार गादियाँ मर घन (स्त्री घन) था।

वे स्त्री-मुख, दोनों ही, समवयस्क तथा परम सुन्दर तथा एक विचार के थे। परन्तु उन्हें यह निश्चय यह बात सनावा करती थी कि इनमें घन के संग्रह कर रखन और हजारों दास-दासियों को इस प्रकार बंद रखने से क्या लाभ? इतना प्यप किस लिये किया जाता है? क्योंकि उन्हें “सिर्फ बार हाथ बरत और माली मर भात चाहिए।” इस प्रकार

* एक माप जो प्रायः एक सिर के सममग की थी।

मापः आठारह योजन

के पाप से उन्हें “अनेको जन्म में भी छुटकारा नहीं मिल सकेगा ।”

एक दिन वे—“हमारे तीनों भव (लोक) जलती हुई फूस की भोपड़ी समान मालूम पड़ते हैं, हम प्रव्रजित होंगे” विचार कर हाथ में मिट्टीका भिन्ना पात्र ले, “ससार में जो अर्हत हैं, उन्हीं के उद्देश्य से हमारी यह प्रव्रज्या है” कह प्रव्रजित हो, भोली में पात्र रखकर कंधे से लटका, महल से उतरे । घर में दासों या कर्मकरों में से किसी ने भी न जाना ।

वह अपने ब्राह्मण ग्राम से निकल दासों के ग्राम के द्वारा से आने लगे । काषाय वसन, मुण्डित सिर होने पर भी आकार-प्रकार से दास ग्राम वासियों ने उन्हें पहिचाना । रोते हुए पैरों में गिरकर वे ग्रामवासी बोले —

‘हमको क्यों अनाथ बना रहे हो आर्य ?’

“भग्ये ! हम तीनों भवों को जलती फूसकी भोपड़ी-सी समझ प्रव्रजित हुए हैं, यदि तुम में से एक-एक को दासता से पृथक्-पृथक् मुक्त करें तो सौ वर्ष में भी न हो सकेगा । तुम ही अपने आप शिरों को धोकर दासता से मुक्त हो जाओ ।”

इस प्रकार उन मानव प्राणियों को मुक्त कर—अपनी जमींदारी की सीमा से बाहर निकल जाने पर मार्ग में चलते हुए माणवक ने सोचा—एक अति सुन्दर स्त्रीरत्न, इस भद्रा कपिलायिनी को मेरे साथ देखकर लोग कहेंगे “सन्यासी होकर भी स्त्री से अलग नहीं हो सके ।” अतः पिप्पली माणवक एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया, जहाँ से वह रास्ता, दो तरफ को फटता था । भद्रा ने पूछा—आर्य ! “क्यों ठहर गए ?” माणवक ने कहा—भद्रे ! तुम स्त्री को मेरे साथ देखकर पाप-पूर्ण कल्पना करके लोग नरकगामी होंगे, इसलिये यह उचित है कि इन दो रास्तों में से एक पर तुम जाओ और एक पर मैं ।”

“हाँ आर्य ! सन्यासी के साथ स्त्री न होनी चाहिए । यह लोक चर्या नहीं है । मुझमें भी लोग दोष देखकर मन में पाप भावना करके

नरक्यामी होंगे इसलिये हम दोनों को पूषक होना ही ठनिठ है।” ऐसा कह प्रमथित पतिवेष को तीन बार प्रणाम करके, वशों नलों के बोग से शुभगौर धन्यगी झोककर भ्राजा बोली—“इतने दिनों से वल्ल भ्रामा सम्पन्न भ्रामा झूटता है। धार्म !” ऐसा कह दोनों एक दूसरे से पूषक हो गए।

इस प्रकार यह काश्यप-धोषीय निरस्त ब्राह्मण बुद्ध जिस समय भगवान् की शरण में आ रहा था उस समय भगवान् राजपण्ड के वेज्जुवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। ५५कुटी में बैठे भगवान् को माहून बुधा कि पिप्पली माशवक और मत्ता काफिलागिनी अपनी अपार समृद्धि को स्वागत कर प्रमथित हुए हैं और वह माशवक मेरे पास उपसम्पदा ग्रहण करने आ रहा है। मुझे उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर भगवान् ने अपने छात्रासी ८ महास्वधियों को बिना कुछ कहे पात्र नीलर से गंधकुटी से निकल आगे बढकर राजपण्ड और नालंदा के बीच एक बटहस के नीचे अपना आसन जमा दिया। माशवक ने वही आकर भगवान् से उपसम्पदा ग्रहण की और भगवान् ने उसे ‘महाकाश्यप’ कहकर संबोधित किया। उपसम्पदा ग्रहण कर आठवें दिन महाकाश्यप ने अर्हत्-वश को प्राप्त किया। कुछ समय पीछे मत्ता अपिजागिनी भी भगवत्स्वरण में आकर भिक्षुकी हुई।

महाकात्यायन

महाकात्यायन उज्जैन-नगर के राजपुरोहित के पुत्र थे। उन्होंने तीनों वेदों को निधित् अध्ययन कर पिता के मरने पर पुरोहित पद पाया। भगवान् के वश को सुनकर उज्जैन नृपति महाराज धन्य प्रद्योत की कामना हुई कि भगवान् को अपने नगर में बुलावें। उन्होंने महाकात्यायन से अपनी इच्छा प्रकट की। महाकात्यायन अपने सात छात्रियों को लेकर भगवान् के निकट आए। भगवान् ने धर्मोपदेश देकर उन्हें प्रमथित किया।

इस प्रकार प्रव्रजित होकर महाकात्यायन ने भगवान् से उज्जैन चलने की प्रार्थना की, किन्तु भगवान् ने उज्जैन जाना स्वीकार न करके उन्हें ही उज्जैन में धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी। भगवान् की आज्ञा से स्थविर महाकात्यायन अपने साथियों-सहित उज्जैन चले। मार्ग में तेलपुष्पनाली नगर में भिक्षा के लिए निकले। उस नगरमें दो सेठ-कन्याएँ थी—एक धनी घर की केश हीना थी, दूसरी गरीब घर की परन्तु अति सुन्दरी और प्रलंबकेशी। धनी सेठ की कन्या ने कितनी ही बार सहस्रों मुद्रा देकर इसके केश माँगे, किन्तु इसने नहीं दिए। परन्तु स्थविरो को भिक्षार्थ घूम खालीपात्र लौटते देख इस निर्धन सेठ कन्या ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और अपने केश कतर अपनी दाई को दे बोनी, अमुक सेठ कन्या से इसका मूल्य ले आ। दाई जब केश लेकर धनिक कन्या के पास गई तो उसने उनका मूल्य, निरस्कार पूर्वक, केवल आठ ही मुद्रा दिया। दरिद्र सेठ कन्या ने उन आठ ही मुद्राओं से स्थविरों को भोजन कराया। स्थविरों ने इस रहस्य को जान लिया और भोजन के उपरांत सेठ कन्या को बुलाया। कटे केश सेठ कन्या ने आकर स्थविरों की वंदना की। फिर वहाँ से चल स्थविर ने उज्जैन के काचन वन में पड़ाव डाला। महाराज उज्जैन ने उन्हें प्रणाम कर सब समाचार एवं दिवा भोजन की बात पूछी। महाकात्यायन ने राजा को सब समाचार सुनाया। राजा ने सेठ कन्या की श्रद्धा को सुनकर उसे सम्मानपूर्वक बुला अपनी पटरानी बनाया। सेठ कन्या को अपने पुण्य का फल इसी जन्म में मिल गया। सेठ-कन्या ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम गोपालकुमार रखवा गया और वह गोपाल माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोपालमाता ने पुत्रोत्पत्ति की खुशी में राजा से कहकर स्थविरों के लिये उस काचनवन में विहार बनवा दिया। इस प्रकार उज्जैन में कुछ काल धर्म प्रचार कर स्थविर महाकात्यायन भगवान् के समीप चले गए।

बद्धगोत्र

एक समय जब मगवान् भावस्त्री में थे—बद्धगोत्र नामक एक परित्राजक मगवान् हृद्य के पास आया और प्रश्न किया कि हे गौतम !
 अहं अस्मि ! तथागत ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पुनः रहे। बद्धगोत्र
 ने फिर प्रश्न किया अहं अस्मि ! तथागत ने अब भी कोई उत्तर नहीं
 दिया, अपर रहे। बद्धगोत्र नाराज होकर चला गया। उसके चले
 जाने के बाद मगवान् के शिष्य शिष्य आनन्द ने पूछा कि हे भगवान् !
 आपने बद्धगोत्र के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया ? भगवान् बोले—
 आनन्द ! यदि हम अहं अस्मि का उत्तर ही करते तो साश्चर्यवाच्य
 का समर्पण करना होता और यदि अहं अस्मि इस प्रश्न के उत्तर में
 ही कहते तो उच्छेदवाच्य का समर्पण करना होता।

बकस्मि ! किमिमा पुत्तीकायेन

यो धम्मं पस्सति सो भं पस्सति ।

संय्यवापि भिक्खवे वा कांचि महानदियी सम्यधीर्ब-गंया
 यमुना, अचिरवती सरभू मही ता महा समुद्धं पत्ता जहन्ति
 पुरिमानि नाम पोसानि महासमद्धोत्थेव संसं यच्छन्ति एवमेव सो
 भिक्खवे यत्तारो मे यण्णा सत्तिमा ब्राह्मणा धरता मुद्धा; ते
 तथापतप्पवेदिते धम्मविमये अवारात्मा अनगारिय पम्भमिता
 जहन्ति पुरिमानि ममाय पोसानि समगता सवमपुत्तिमासयेव संसं
 यच्छन्ति ।

अनुवाद— मित्रुधो ! जिनकी मर्यादियाँ हैं जैसे गंगा यमुना
 अचिरवती (राप्ती) सरभू (सरयू यावरा) और मही (गंडक) के
 सभी महासमुद्र की प्राण होकर अपने अपने नामों के छोड़ देती हैं
 और मर्यादमुद्र के नाम से ही प्रसिद्ध होती हैं। ऐसे ही मित्रुधो ! श्रमि
 ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र—बड़े भारी बर्षों तथागत के बतलाने पर-

विनय में घर त्याग कर प्रव्रजित (संन्यासी) हो पहले के नाम-गोत्र को छोड़ शाक्यपुत्रीय भ्रमण के ही नाम से प्रसिद्ध होते हैं।

गृहस्थों के विषय में भी तथागत कहते हैं —

आश्वलायन

एक समय जब भगवान् बुद्ध आश्वलायन नामक विद्वान् के विराजमान थे, तो आश्वलायन नामक ब्राह्मण बहुत से ब्राह्मणों के साथ उपस्थित हुआ और उचित स्थान पर बैठकर नम्रता पूर्वक भगवान् बुद्ध से कहने लगा —

“हे गौतम ! ब्राह्मण लोग ऐसे कहा करते हैं कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण हैं और दूसरे सब हीन वर्ण हैं, ब्राह्मण लोग ही शुक्ल वर्ण हैं और दूसरे सब लोग काले वर्ण हैं, ब्राह्मण लोग ही शुद्ध हैं और दूसरे लोग अशुद्ध हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुये हैं, वह ब्राह्मण है, उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्मित किया है। ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मा के वारिस हैं। हे गौतम ! इस विषय में आपका क्या मत है ?”

भगवान् बोले—“आश्वलायन तुमने अवश्य देखा होगा कि ब्राह्मणों के घर ब्राह्मणी, उनकी स्त्रियाँ, ऋतुमती अर्थात् मासिक धर्म से होती है, गर्भ धारण करती हैं, प्रसव करती अर्थात् बच्चा जनती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तब फिर इस प्रकार स्त्री-योनि से उत्पन्न होते हुये भी ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने इत्यादि अपने बड़प्पन और अहंकार की बात क्यों करते हैं ?

“क्या आश्वलायन ! तुमने सुना है कि यवन (यूनान) कबोज (ईरान) में और दूसरे भी सीमान्त देशों में दो ही वर्ण होते हैं—आर्य और दास ! आर्य से दास हो सकते हैं और दास से आर्य हो सकते हैं। (आर्यों हुत्वादासो होति दासो हुत्वा आर्यो होती)

“हाँ भगवान् ! मैंने सुना है।”

बद्धगोत्र

एक समय जब मयवान् जावस्ती में थे—बद्धगोत्र नामक एक परिश्रमक मयवान् कुट्ट के पास आया और प्रश्न किया कि हे मीठम ! आई अस्मि ! तथागत ने कुछ उत्तर नहीं दिया। चुप रहे। बद्धगोत्र ने फिर प्रश्न किया आई अस्मि ! तथागत ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। बद्धगोत्र नाराज होकर चला गया। उसके चले जाने के शय मयवान् के पित्र शिष्य आनन्द ने पूछा कि हे भगवन् ! आपने बद्धगोत्र के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया ? मयवान् बोले—आनन्द ! यदि हम आई अस्मि का उत्तर हाँ कहते तो साहचर्यवाच का समर्थन करना होता और यदि आई अस्मि इस प्रश्न के उत्तर में हाँ कहते तो उच्छेदवाच का समर्थन करना होता।

वक्कलि ! किमिमा पुत्तीवायेम
यो बन्म पस्सति सो मं पस्सति।

सैव्यवापि भिक्षवे या काचि महानदिपी सम्यधीर्ब-यमा
यमुना, अचिरवती सरयू, यही ता महा समुद्रं पता अहन्ति
पुरिमामि नाम घोत्तानि महासमद्रोत्थेय संघं गच्छन्ति एवमेव सो
भिक्षवे चत्तारो मे वज्जा कलिया प्राहृषा, वेस्ता सुद्धा; ते
तथायस्तप्पवेदिते धम्मविमये अगारस्मा अमचारियं पम्भजिता
अहन्ति पुरिमामि ममाय घोत्तानि समग्रा सवधपुत्तिमात्थेय संघं
गच्छन्ति।

अनुवाद— भिक्षुओ ! जितनी महानदियाँ हैं जैसे गंगा यमुना
अचिरवती (राप्ती) सरयू (तरयू पावरा) और यही (यंडक) वे
सभी महासमुद्र को प्राप्त होकर अपने पहले नाय योन को छोड़ देती हैं
और महासमुद्र के नाय से ही प्रविष्ट होती हैं। ऐसे ही भिक्षुओ ! धर्मिक
शास्त्र वेद और श्रद्धा—यह चारों वर्ण तथागत के वरतन के पर्य-

कर्मवाद

“यदि ऐसा मानें कि जो कुछ सुख-दुःख या अपेक्षा कि वेदना होती है सभी पूर्व कर्म के फल स्वरूप ही होती है, तो जो प्राणानिपाती हैं, चोर है, व्यभिचारी है, भूठे हैं, चुगलखोर हैं, कठोर भाषी हैं, गप्पी हैं, लोभी हैं, द्वेषी हैं, मिथ्या दृष्टि वाले हैं वे वैसा पूर्व कर्म के फल-स्वरूप ही होंगे। इसलिए भिक्षुओं ! जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ पूर्व कर्म के फलस्वरूप ही होता है तो उनके मत से न तो अपनी इच्छा होनी चाहिए। न अपना प्रयत्न होना चाहिए। उसके लिए न तो किसी काम का करना होगा और न किसी काम से विरत रहना।”

वृण वृक्षादिकों में तुम लोग जानते हो कि यद्यपि वो लोग कहकर अपनी जाति व्यक्त नहीं करते तथापि उनके भिन्न-भिन्न लक्षणादिकों से भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रतीत होती हैं।

इसके बाद कीट पतंग और पिपिलिका आदि के भी लक्षणादिकों से भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रतीत होती हैं। चतुष्पादि पशुओं में भी तुम लोग जानते हो कि चाहे वे बड़े हों अथवा छोटे, उनके भी लक्षणादि से उनकी भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं। सरीशृप और दीर्घ पृष्ठ सर्पादिकों में तुम लोग जानते हो कि लक्षणादि से ही पृथक्-पृथक् जाति मालूम होती है। इसी प्रकार जल में विहार करने वाले मत्स्यादिकों में भी तुम लोग जानते हो कि लक्षणादिकों के द्वारा ही उनकी भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रकट होती हैं। फिर वृक्षादि और पत्तों में विहार करने वाले बिहग और पक्षीगणों की भी, तुम लोग जानते हो कि लक्षणादिकों द्वारा ही उनकी जातियाँ भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त वर्णित इन लोगों की जिस प्रकार लक्षण या चिन्ह से भिन्न-भिन्न जातियाँ दिखाई देती हैं। मनुष्यों में भिन्न-भिन्न जाति प्रकट करने वाले उस प्रकार के लक्षण या चिन्ह नहीं हैं।

“आश्चर्यायन । तत्र ब्राह्मण लोभ किय बज पर करते हैं कि ब्राह्मण ही भेष्ठ वर्ण है और मही ।”

“शरीरधारी जिनने भी प्राणी हैं उनमें ज्ञानि को पुण्य करने वाले लक्ष्य दीयते हैं; परन्तु मनुष्य में ज्ञानि को पुण्य करने वाले उक्त प्रकार के कोई विन्द मही दिखाई पड़ते मनुष्यों में जो कुछ पुण्यता है वह मुख्य और कारुणिक है ।

इस जगत् में मनुष्यों के नाम और गोमादि कम्यित होते हैं, वे संज्ञामात्र है, मित्र भिन्न स्थानों में उनकी कल्पना हुई है । वे साधारण लोगों के मन से उत्पन्न हुये हैं । ज्ञान-हीन लोगों में इत प्रकार की मिथ्या दृष्टि बहुत काल से प्रचलित होनी आई है । वे लोग कहा करते हैं कि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होना है ।

परन्तु जन्म के द्वारा न कोई ब्राह्मण होता है और न अर्थाह्वय । कर्म के द्वारा ही ब्राह्मण होता है और कर्म के द्वारा ही अर्थाह्वय ।

“न जय से, न गोत्र से, न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जिसमें उत्पन्न और कर्म है वही व्यक्ति पवित्र है और वही ब्राह्मण है । मैं ब्राह्मण माना से पैदा होने के कारण किसी को ब्राह्मण मही कहता । जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।”

न तो कोई जन्म से ब्रह्म (शास्त्र वा आदर्श) होता है और न ब्राह्मण, कर्म ही ही ब्रह्म होता है तथा कर्म से ही ब्राह्मण ।

(अंगुत्तर निपात्र में) भगवान् ने एक और अवसर पर कहा है:—

मुच्यते पितृ, अभिज्ञान निपात्र आत्मात्मा नमः सुत ।

मुच्यनिपात्र, वाचिष्ठ सुत

वस्यपर ब्राह्मण वर्ण ११ १४

वस्य सुत

कर्मवाद

“यदि ऐसा मानें कि जो कुछ सुख-दुःख या अपेक्षा कि वेदना होती है सभी पूर्व कर्म के फल स्वरूप ही होती है, तो जो प्राणानिपानी हैं, चोर है, व्यभिचारी है, झूठे हैं, चुगलखोर हैं, कठोर भाषी हैं, गप्पी हैं, लोभी हैं, द्वेषी हैं, मिथ्या दृष्टि वाले हैं वे वैसा पूर्व कर्म के फल-स्वरूप ही होंगे। इसलिए भिक्षुओं ! जो ऐसा मानते हैं कि सब कुछ पूर्व कर्म के फलस्वरूप ही होता है तो उनके मत से न तो अपनी इच्छा होनी चाहिए। न अपना प्रयत्न होना चाहिए ! उसके लिए न तो किसी काम का करना होगा और न किसी काम से विरत रहना।”

वृक्ष वृक्षादिकों में तुम लोग जानते हो कि यद्यपि वो लोग कहकर अपनी जाति व्यक्त नहीं करते तथापि उनके भिन्न-भिन्न लक्षणादिकों से भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रतीत होती हैं।

इसके बाद कीट पतंग और पिपिलिका आदि के भी लक्षणादिकों से भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रतीत होती हैं। चतुष्पादि पशुओं में भी तुम लोग जानते हो कि चाहे वे बड़े हों अथवा छोटे, उनके भी लक्षणादि से उनकी भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं। सरीशृप और दीर्घ पृष्ठ सर्पादिकों में तुम लोग जानते हो कि लक्षणादि से ही पृथक्-पृथक् जाति मालूम होती है। इसी प्रकार जल में विहार करने वाले मत्स्यादिकों में भी तुम लोग जानते हो कि लक्षणादिकों के द्वारा ही उनकी भिन्न-भिन्न जातियाँ प्रकट होती हैं। फिर वृक्षादि और पक्षों में विहार करने वाले बिहग और पक्षीगणों की भी, तुम लोग जानते हो कि लक्षणादिकों द्वारा ही उनकी जातियाँ भिन्न-भिन्न हैं। उपरोक्त वर्णित इन लोगों की जिस प्रकार लक्षण या चिन्ह से भिन्न-भिन्न जातियाँ दिखाई देती हैं। मनुष्यों में भिन्न-भिन्न जाति प्रकट करने वाले उस प्रकार के लक्षण या चिन्ह नहीं

हैं। शरीर चारियों में धितने भी प्राणी हैं उनमें जाति को पुनर्क करने का लक्ष्य हीनते हैं परन्तु मनुष्यों में जाति को पुनर्क करने वाले उस प्रकार के कोई बिन्दु का लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ते। मनुष्यों में जो बुद्ध पण्डिता दिखाई देती है वह बुद्ध और वास्तविक है। (मनुष्यों में जो बुद्ध और वास्तविक मेव है वह इस प्रकार है) नीरक्षा के द्वारा जिन लोगों की जीविका है, वे वाणिज्य। वह उन्हें मालूम हो कि वह वृषक है वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में विविध प्रकार के धर्मों द्वारा जिनकी जीविका है, वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह विष्पी है वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में जो वास्तव्य और व्यवसाय द्वारा जीविका उपार्जन करते हैं, वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह वृषिक है वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में दास्य वृत्ति के द्वारा जिसकी जीविका है, वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह भूय है, वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में जिनकी जीविका चोरी है, वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह चोर है वास्तव्य नहीं। अनुवचन द्वारा जिसकी जीविका है, वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह बुद्ध जीवी है वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में पुरोहिता के द्वारा जिसकी जीविका वसनी है वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह वाजक (पुजारी) है, वास्तव्य नहीं। मनुष्यों में ग्राम राष्ट्रादिकों पर अधिकार करके जो भोग भोगते हैं वे वाणिज्य। वह मालूम हो कि वह राजा है, वास्तव्य नहीं। किसी जाति में उत्पन्न होने के कारण यवना किसी माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण हम किसी को वास्तव्य स्वीकार नहीं करते; वह भावारी हो सकता है वह बनी भी हो सकता है किन्तु जो वास्तव्य और जो अनाश्रय हैं हम उन्हें को वास्तव्य कहते हैं। इस समय में मनुष्यों के नाम और गोच कल्पित है वे संशयास्पद हैं भिन्न-भिन्न स्थानों में उनकी वृत्तिना हुई है। वे साधारण लोगों की सम्मति पर संपन्न हुए हैं। ज्ञान हीन लोगों में इस प्रकार की मिथ्या

दृष्टि बहुत जाल से प्रचलित होती आई है, अतः वे लोग बता करते हैं कि ब्रह्मण जाति में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होता है। (परन्तु सच बात तो यह है कि) जन्म के द्वारा न कोई ब्राह्मण होता है न कोई अब्राह्मण कर्म के द्वारा ही ब्राह्मण होता और कर्म के द्वारा ही अब्राह्मण। मनुष्य कर्म के द्वारा कृषक होता है कर्म के द्वारा शिल्पी, कर्म के द्वारा वृष्णिक होता है कर्म के द्वारा मृत्युचोर भी कर्म के द्वारा होता है और कर्म के द्वारा सुख लीधी, कर्म के द्वारा याजक (पुजारी) होता है तथा कर्म के द्वारा राजा। इसी कारण से प्रतीत्य समुत्पाद नीति (कार्य कारण नीति) और कर्मफल के शास्त्रा परिष्ठतगण इस कर्म को यथार्थ रूप से देखते हैं।

कारण, इस जगत में जो नाम और गोत्र प्रकल्पित हुए वे सञ्ज्ञा मात्र हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में जो कल्पित हुए हैं वे साधारण लोगों के सम्मति से उत्पन्न हुए हैं।

संघ नियम की घोषणा

इस प्रकार देश के सुविख्यात और प्रतिष्ठित विद्वानों और आचार्यों को भगवान् के निकट प्रव्रज्या ग्रहण करके उनके शिष्य होने के कारण अग्रणीत लोग भगवान् के धर्म में सम्मिलित होने लगे। संसार में सभी प्रकार के पुरुष हैं। इन अभिनव भिक्षुओं में भी सभी आश्रवहीन न थे। इस कारण भिक्षु-समूह में उद्वेगता और उच्छृङ्खलता की शिकायत होने लगी। कुछ भिक्षुगण आपस ही में कलह करने लगे। जब यह सब शिकायत भगवान् के पास पहुँची तो भगवान् ने भिक्षु-संघ को सुव्यवस्थित और सुमर्यादित करने के लिए संघ के नियम बना दिए। इन नियमों में भगवान् ने उपाध्याय के बिना भिक्षुओं के रहने का निषेध किया। उपाध्याय और आचार्य के साथ भिक्षुओं को किस प्रकार विनयशील होकर रहना चाहिए, उपाध्याय की किस प्रकार भिक्षुओं के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। भगवान् ने

इसके समस्त नियम बनाकर शीत में बताया —उपाध्याय और आचार्य को भिक्षुमण्डल पिता के समान और उपाध्याय भिक्षुओं को पुत्र के समान समझे । इसके अतिरिक्त मगवान् ने नए शिष्यों के लिये कितने ही नियम बनाए । उपसंन्यास ग्रहण करने के नियम बनाए, भिक्षुचर्या घर-दो से व्यवहार भिक्षुओं की दिनचर्या आदि सभी आवश्यक नियम उपनियम बनाकर भिक्षुसंघ को एक सुव्यवस्थित और सुमर्यादित संस्था बना दिया । इस प्रकार मगवान् 'शास्त्रा' ने कठोर संन्यासियों का अनुशासन (विधान) बनाकर अपनी शिष्यमंडली को एकत्रित करके अपने धर्म का आर्थिक तार निम्नलिखित बतलाया —

सम्य पापस्स अकरणं कुससस्स उपसंपत्ता,
सच्चित्त परियोरपणं एतं बुद्धानुत्तासनं ।

अर्थात्—समस्त पापों का त्याग करना समस्त पुण्य-कर्मों का संन्यास करना और अपने चित्त की निर्मल एवं पवित्र करना वही बुद्ध का अनुशासन है ।

अनाद्यपिण्डिक का दान

पिता को तीन पक्षों में स्थित कर, भिक्षु संघ सहित मगवान् कम्बिवस्तु से ललकार फिर अपनेको स्थानों में आरिक्ता करते हुये एक दिन रामग्रह का स्तीरवन में उदर ।

उस समय भावली (कोशज) का सुदृढ अनाद्यपिण्डिक अस्तित्व शीत से अग्निमें में यात्रा भर कर रामग्रह का अपने पित्र बहनों के घर उदर हुआ था । वहाँ उतने मगवान् बुद्ध के उपसंन्यास की बात सुनी । फिर अत्यन्त यातनातल उदर और बुद्ध के द्वार से बुद्ध के पास पहुँचा । समोपदेश गम्य, सीतापति जल में प्रतिष्ठित ही दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित बुद्ध को महादान दिया और भावली जाने के क्रिये मगवान् (= शास्त्रा) से वचन लिया ।

अनापिण्डिक ने रास्ते में पैंतालीस योजन तक लाख-लाख सर्च करके योजन-योजन पर विहार बनवाये । अशर्फी (= सुवर्ण) विद्याकर जेतवन मोल ले, उसने विहार बनवाया जिसके मध्य में दश बलघरी बुद्ध की कुटी बनवायी । उसने इर्द गिर्द अम्सी महास्यविरो के पृथक पृथक निवास, एक दीवार, दो दीवार वाली हंस के आकार की लम्बी शालाएँ, मण्डप तथा दूमरे बाकी शयनासन, पुस्करिणियाँ, टहलान (= चंक्रमण), रात्रि के स्थान और दिन के स्थान बनवाये । इस प्रकार करोड़ों के सर्च से उस रमणीक स्थान में सुन्दर विहार बनवा, भगवान् को लिवा लाने के लिए दूत भेजा । भगवान् (= शास्ता) दूत का सन्देश पा महान् भिक्षु-संघ के साथ राजग्रह से निकल क्रमशः श्रावस्ती नगर में पहुँचे ।

महासेठ* भी विहार पूजा की तैयारी पहले से ही कर चुका था । उसने तथागत के जेतवन में प्रवेश करने के दिन, सब अलंकारों से अलंकृत पाँच सौ कुमारों के साथ, सब अलंकारों से प्रनिमडित अपने पुत्र को आगे भेजा । अपने साधियों सहित वह, पाँच रंग की चमकती हुई पाँच सौ पताकाएँ लेकर बुद्ध के आगे-आगे चला । उसके पीछे महासुभद्रा और चूलसुभद्रा नाम की दो पुत्रियाँ, पाच सौ कुमारियों के साथ पूर्ण घट लेकर निकलीं । उसके पीछे सब अलंकारों से अलंकृत सेठ की देवी (भार्या) पाँच सौ स्त्रियों के साथ, भरा थाल लेकर निकली । उसके बाद सफेद वस्त्र धारण किए स्वयं सेठ तथा वैसे ही श्वेत वस्त्र धारण किए अन्य पाच सौ सेठों को साथ ले, भगवान् की अगवानी के लिए चला ।

यह उपासक मण्डली आगे आगे जा रही थी पीछे-पीछे भगवान् महाभिक्षु-संघ से घिरे हुये, जेतवन को अपनी सुनहली शरीर प्रभा

ॐ सेठ या भ्रेणी नगर का अवैतनिक पदाधिकारी होता है । वह धनिक व्यापारियों में से बनाया जाता था ।

से रंजित करते हुए, अनन्त बुद्ध लीला और अनुकनीष बुद्ध रोमा के साथ जेनवन में प्रविष्ट हुए। तब अनापविशिष्ट ने उनसे पूछा—
मन्ते ! मैं इस विहार के विषय में कैसे क्या करूँ ?

“अहर्षण ! यह विहार आए हुए तथा न आए हुए भिक्षु-संघ को हान कर दे।

‘अच्छा मन्ते !’ यह महासेठ ने सोने की झररी से बुद्ध के हाथ पर (दान का) झल झल—“मैं यह जेठवन विहार सब विद्या और धर्म के आसन-अनागत अनुविद्य के बुद्ध प्रभु भिक्षु-संघ को देता हूँ” यह प्रदान किया। महासेठ ने विहार को स्वीकार कर दान अनुमोदन करते हुए कहा—

“यह धर्मी-सर्मी से, विद्वत्-जन्तुओं से, रोगने वाले (तपस्वि) जानवरों से, मच्छरों से, बूँदा-बाँदी से वर्षा से और धोर हवा-भूप से रक्षा करता है। यह आश्रय के लिए, वृक्ष के लिए, ध्यान के लिए और योगाभ्यास के लिए उपयुगी है।” इसलिए बुद्ध ने विहार दान को भेष्ठ-दान (= अमरदान) यह, उसकी प्रशंसा की है। अपनी भलाई बढ़ाने वाले पुरुष की आवश्यक कि सुन्दर विहार बनवाए और बहुभुतों को निवास कराये और प्रसन्न विषय उन सरल विषय वालों को उन्नत पान करव नया निवास प्रदान करे। तब (ऐसा करने पर) वे सब दुःखों के नाश करनेवाले धर्म का हृदय निर्दिष्ट और निर्दिष्ट ही करने में समर्थ होते हैं। जिसे जानकर वे उत्तरहित (धीरान्वित) निर्वाण को प्राप्ति होगे।

इस प्रकार विहार दान का माहात्म्य कहा।

हमारे दिन से अनापविशिष्ट ने विहार पूजोत्सव आरम्भ किया। विशाल क प्रसाद (विशालाराम) का पूजोत्सव चार महीने में समाप्त हुआ था। लेकिन अनापविशिष्ट का विहार पूजोत्सव नौ महीने में समाप्त हुआ। विहार पूजोत्सव में भी अनेक व्यय हुए। इस प्रकार उस विहार ही में करोड़ों धन भी दान किया।

भिक्षुणी संघ की स्थापना

महाराज शुद्धोदन की मृत्यु के बाद महाप्रजापति गौतमी शाक्य कुल की लगभग पाच सौ स्त्रियों को साथ लेकर प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा से कपिलवस्तु से पैदल चल मार्ग के कष्ट उठाती हुई वैशाली में आई। किंतु भगवान् के पास जाकर प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिये प्रार्थना करने की हिम्मत इस कारण न पड़ी कि कपिलवस्तु में वह उन्हें प्रव्रज्या देने से इनकार कर चुके थे। इस कारण वे सब मार्ग में ही एक जगह उदास भाव से बैठी चिन्ता कर रही थी। इतने में अकस्मात् बुद्ध-शिष्य आनन्द से भेंट हो गई। आनन्द ने उनकी दुःख-कहानी सुन भगवान् के पास जाकर सुनाई और निवेदन किया—

“भगवन् ! आप प्राणि मात्र के कल्याण के लिये अवनीर्य हुए हैं, तो क्या ये शाक्य-स्त्रियाँ उन प्राणियों से बाहर हैं, जिनको आप अपनी दया से वंचित करते हैं ?” इस प्रकार आनन्द के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान् ने कहा—“मैं उन्हें अपनी दया से वंचित नहीं करता हूँ, किंतु भिक्षु व्रत अत्यंत कठिन होने के कारण उन लोगों से पालन हो सकेगा या नहीं, मैं इस विचार में था। परंतु तुम्हारा अनु-रोध और उन लोगों की इतनी लगन और उत्साह देखकर आदेश करता हूँ कि यदि महाप्रजापती गौतमी एवं अन्य शाक्य-महिलाएँ आठ अनुलंघनीय कठोर नियमों का पालन करें तो उन लोगों को दीक्षित करके उनका एक भिक्षुणी-संघ बना दिया जाय।” आनन्द ने भगवान् के बताये आठो नियमों को महाप्रजापती गौतमी को सुनाया। गौतमी ने उन्हें सादर स्वीकार किया। तब भगवान् ने शाक्य-स्त्रियों को बुलवाया और उनको प्रव्रज्या तथा उपसंपदा देकर भिक्षुणी-संघ का निर्माण किया।

विशाखा के सात्त्विक दान

महाराज प्रसेनजित के कोषाध्यक्ष मृगार के पुत्र पूर्णवर्धन की स्त्री का नाम विशाखा था। यह अग्रराज के कोषाध्यक्ष धनंजय की पुत्री

थी। इसी विशालता ने भावस्त्री में एक 'पूर्वा राग' (विशाला) नामक विहार बनवाकर भगवान् बुद्ध को सशिष्य रहने के लिये प्रार्थना किया था। यह भगवान् की परम मङ्गल थी। एक दिन भगवान् विशाला के वही ध्यायस्थ होकर भोजन करने के लिये गये। भगवान् के मोक्ष-मोचनत्व की धार्मिक प्रार्थना द्वारा समुत्प्रेक्षित और सम्पत्ति-हीन विशाला ने शाय जोड़कर कहा—भगवान् ! क्या मैं आपसे कुछ माँग सकती हूँ ? भगवान् ने कहा—उपागत वरों से परे हो गये हैं। विशाला ने वही नम्रतापूर्वक कहा—'भगवान् ! मेरी छाठ बातें आप स्वीकार करें मे निश्चित और निरर्थक हैं—

(१) वरदान के दिनों में वस्त्र-विहीन भिक्षुओं को महा कष्ट मिलता है और उनको वस्त्र विहीन अवस्था में देखकर लोगों के चित्त में भ्रान्ति उत्पन्न होती है। इस कारण मैं चाहती हूँ कि संघ को वस्त्र-दान किया जाय।

(२) बावली में बाहर से आनेवाले भिक्षु भिक्षा के लिये हजर उधर मदकते फिरते हैं। इसलिये मैं उनको भोजन देना चाहती हूँ।

(३) बाहर आने वाले भिक्षु भिक्षा के लिये पीढ़े रह जाते हैं और अपने निश्चित स्थान को ढेर में पहुँचते हैं इसलिये मैं उनके भोजन का भी प्रबंध करना चाहती हूँ।

(४) रोने भिक्षुओं को उचित पथ और अस्वस्थ नहीं मिलती मैं चाहती हूँ कि उठका भी प्रबंध करें।

(५) संघ के रोमियों की सेवा शुभ्र करनेवाले भिक्षुओं की भिक्षा माँगने के लिये समय नहीं मिलता। अतएव मैं चाहती हूँ कि उनके भोजन का भी प्रबंध कर दूँ।

भगवान् ने कहा—'हे विशाले ! तुम्हें इन बातों से क्या लाभ होता ?' उसने उत्तर दिया—'भगवान् ! वर्षा-ऋतु के बाद जब

भिक्षु लोग भिन्न भिन्न स्थानों से श्रावस्ती में लौटकर आवेंगे और आपने किसी मृत भिक्षु के संबंध में जान करेंगे। तथा आप उसे श्रसातु कर्म त्यागकर साधु जीवन प्रदण करनेवाला, निर्गण और भर्त-पद के लिये यत्नवान तथा उसके जीवन की सफलता और निष्फलता का वर्णन करेंगे, तब मैं उनसे उस समय पृच्छूंगी— भन्तेगण ! क्या वह मृत भिक्षु श्रावस्ती में भी रह गया है ?” जब मुझे मालूम होगा कि वह यहाँ परहे रह गया है तो मैं समझूंगी कि उसने मेरे दिए हुए पदार्थों से अश्वशय लाभ उठाया होगा। उस बात को याद कर मेरे चित्त में प्रमोद होगा। प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होगी, प्रीति युक्त होने पर काया शान्त होगी। कया शान्त होने पर सुप्त अनुभव करने लगेगी और सुखिनी होने पर मेरा चित्त समाधि को प्राप्त होगा। वह होगी मेरी इन्द्रिय भावना, बल भावना और बोध्यगभावना भगवान् ! इन्हीं गुणों को देख मैंने तथागत से ये वर मागे हैं।

तब भगवान् ने मृगार माता विशाखा की उन बातों को इन गायत्रियों से अनुमोदन किया।

“जो शीलवती, सुगत की शिष्या प्रमुदित हो अन्न पान देती हैं कृपणता को छोड़ शोक हारक, सुखदयक, स्वर्ग-प्रद दान को देती हैं। वह निर्मल, निर्दोष, मार्गको या दिव्य बल और आयु को प्राप्त होगी। पुण्य की इच्छा वाली वह सुखिनी और निरोग हो चिरकाल तक प्रमोद करेगी।”

भगवान् के मुख से पवित्र सात्विक दान का वर्णन सुनकर विशाखा खड़ी संतुष्ट हुई और बोली —“भगवान् ! मेरी एक प्रार्थना और है उसे आप कृपा करके सुनें। भिक्षुणिया नग्न होकर सर्व-साधारण स्त्रियों के घाट पर नहाया करती हैं। इसलिये कुलटा स्त्रियाँ वहाँ उनकी हँसी उड़ाती और कहती हैं...हे भिक्षुणियों ! युवावस्था में काम का दमन करने से क्या लाभ ! तुम लोग वृद्धावस्था में वैराग्य साधना करो। ऐसा करने से तुम्हें लोक और परलोक दोनों का सुख मिलेगा।’ अतएव

भगवान् । मेरी निमन है कि भियूरी लोग मग्न होकर घाटों पर न महाया करें ।” आदि आठ वर ठहरे भगि । भगवान् ने यह बात स्वीकार करके निमन बना दिया ।

सिंह की घोषा

एक समय जब भगवान् वीशाही में महावन की कूट्यांगार शाखा में विहार करने के ऐसे समय—

बहुत से प्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित सिन्धुवि संस्थांगार (=यब राग्य मयन) में बैठे बुद्ध का गुण बलानते के धर्म और संवत्स गुण बलानते के । उन समय निरंठों (=जैनों का भाषक सिंह सेनापति उस समा में बैठा था । तब सिंह सेनापति के निरं म हुआ—निर्दंशक यह भगवान् यहत् सम्बन्ध-संशुद्ध होंगे तभी तो यह बहुत से प्रतिष्ठित सिन्धुवि उनका गुण बलान रहे हैं । क्यों न मैं उन भगवान् यहत् सम्बन्ध-संशुद्ध के दर्शनके लिए जाऊँ ।

सिंह सेनापति जहाँ भगवान् के बहाँ गया । जाकर भगवान् को अभिवादन कर, एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापति ने भगवान् से यह कहा—

“मन्त । मैं तुना है कि—अमय गौतम अक्रिया-बाही है । अक्रिया के लिए धर्म उपदेश करते हैं, उरीही ओर शिष्यों को ले आते हैं । मन्ते । ये ऐसा कहते हैं—“अमय गौतम अक्रिया-बाही है क्या यह भगवान् के धिय में ठीक कहते हैं । मयन न् भी निन्दा तो नहीं करते ।

“सिंह । ऐसा कारण है, जिस कारण से कहा जा सकता है—अमय गौतम अक्रिया-बाही है ।

“सिंह । क्या कारण है ‘अमय गौतम अक्रिया-बाही है । सिंह । मैं अय-दुस्वरित वपन दुस्वरित मन दुस्वरित की, अनेक प्रकारके पाप अक्रिया धर्मों को अक्रिया कहता हूँ ।

“सिंह ! क्या कारण है जिस कारण से—‘भ्रमण गौतम क्रियावादी है, क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी से भावकों को ले जाता है । सिंह ! मैं काय-सुचरित (=अहिंसा, चोरी न करना, अ-व्यभिचार), वार्-सुचरित (=सच बोलना, चुगली न करना, मीठा वचन, वकवाद न करना), मन-सुचरित (=अ लोभ, अ द्रोह, सम्यक्-दृष्टि) अनेक प्रकारके कुशल (=उत्तम) धर्मोंको क्रिया कहता हूँ । सिंह ! यह कारण है जिस कारण से मुझे लोग कहते हैं कि ‘भ्रमण गौतम क्रियावादी है’ ।

“सिंह ! क्या कारण है जिस कारण से ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है—‘भ्रमण गौतम अस्ससन्त (=आश्वासन्त) है, आश्वास के लिए धर्म उपदेश करता है, उसीसे भावकों को ले जाता है’ । सिंह ! मैं परम आश्वास से आश्वासित हूँ, आश्वास के लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास (के मार्ग) से ही भावकों को ले जाता हूँ ।

ऐसा कहने पर सिंह सेनापति ने भगवान् को कहा—

भन्ते ! मुझे अपना उपासक स्वीकार करें ।”

“सिंह ! सोच समझकर ऐसा करो । तुम्हारे जैसे सभ्रान्त मनुष्यों का सोच समझकर निश्चय करना ही अच्छा है ।”

“भन्ते ! भगवान् के इस कथन से मैं और भी सन्तुष्ट हुआ । भन्ते ! दूसरे तैयिक मुझे आधक पाकर, सारी वैशली में पताका उड़ाते—सिंह सेनापति हमारा भावक (=चेला) हो गया । लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—‘सोच समझकर सिंह ! ऐसा करो । यह मैं भन्ते ! दूसरी बार भगवान् की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु सघ की भी ।’

“सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घकाल से निगंटों के लिए प्याठकी तरह रहा है, उनके आनेपर पिंड न देना चाहिए’ ऐसा मत समझना ।”

महाराहुल

१ एक बार जब भगवान् भाव ती में अनाद्यपिहक के आराम खेतवन में बिहार करते थे ।

तब पूर्वार्द्ध समय भगवान् पहिनकर पात्र पीयर से भावस्ती में पिहवार के लिए प्रविष्ट हुए । आयुष्मान् राहुल भी पूर्वार्द्ध समय पहिन कर पात्र पीयर से भगवान् के पीछे पीछे हो गए । भगवान् ने आयुष्मान् राहुल को देखकर, संबोधित किया—

“राहुल ! जो कुछ रूप है—भूत-मविष्य वर्तमान का शरीर के भीतर (=अध्यात्म) का, या बाहरका महाम् या लघु अध्या या दुरा दूर या समीप का—सभी रूप ‘न यह मरु है’ ‘न मैं यह हूँ’, ‘न यह मेरा आत्मा है’ इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (=सम-मना) चाहिए ।”

“कपड़ी को भगवान् ! कपड़ीको सुगत !”

“रूप को भी राहुल ! देखना को भी रुद्धको भी संस्कारको भी, विज्ञान को भी ।

तब आयुष्मान् राहुल—‘कौन आज भगवान् का उद्देश मुनकर गाँव में गिहवार के छिये जाये ?’ (सोच) वहीं से लौटकर एक वृक्ष के नीचे आसन मार, शरीर को सीधा रख, स्मृति को समुल ठहरा कर बैठ गये । भगवान् ने आयुष्मान् राहुल को वृक्ष के नीचे बैठे देखा । देखकर संबोधित किया—

“राहुल ! आयापान सति (=आयापाम) भावना की भावना (=प्यान) करो । आयापान-सति (=आयापान स्मृति) भावना किये जाने पर महाफलादायक, बड़े महारम्यवाली होती है ।”

तब राहुल सायंकाल को ध्यान से उठ, जहाँ भगवान् थे वहाँ जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् राहुल ने भगवान् को यह कहा—

भन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आशुपापन सति महाफलदायक, बड़े महात्म्यवाली होती है ?”

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (= अध्यात्म), प्रतिशरीर में (= प्रत्यात्म) कर्कश, खर्खरा है, जैसे—वेश, लोम, नख, दाँत, चमड़ा मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थिमज्जा, बुद्धि, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, (= अत गुण = आँत की रस्ती), पेट का मल । जो और भी कुछ शरीर में, प्रति शरीर में कर्कश है । यह सब ! अध्यात्म पृथ्वीधातु, कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्म पृथिवीधातु है, और जो कुछ बाह्य, यह सब पृथिवीधातु पृथिवीधातु ही है । उसको ‘यह मेरी नहीं’, ‘यह मैं नहीं हूँ’, ‘यह मेरा आत्मा नहीं है इस प्रकार यथार्थत जानकर देखना चाहिए । इस प्रकार इसे यथार्थत अच्छी प्रकार जानकर देखने से भिन्नु पृथिवी-धातु से उदास होता है, पृथिवी-धातु से चित्त को विरक्त करता है ।

और क्या है राहुल ! आकाश-धातु ? आकाश-धातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी । आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है ? “राहुल ! जो कुछ शरीर में, प्रति शरीर में आकाश या आकाश-विषयक है, जैसे कि—कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुखद्वार जिससे अन्न-पान खादन-आस्वादन किया जाता है, और जहाँ खाना-पीना ठहरता है, और जिससे कि आधोभाग से खाया-पिया—बाहर निकलता है । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति शरीर में आकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश धातु है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धातु है, वह सब आकाश-धातु ही है ।

‘राहुल ! पृथिवी समान भावना की भावना (= ध्यान) कर । पृथिवी समान भावना की भावना करते हुए, तेरे चित्त को, अच्छे लगनेवाले स्पर्श — चित्त को चारों ओर से ढकड़कर न चिमटेंगे । जैसे राहुल ! पृथिवीमें शुचि (= पवित्र वस्तु) भी फँकते हैं, अशुचि भी फँकते हैं । पाप्मना भी पेशाब, कक, मीच, लोथू पर सबसे पृथिवी दुग्री नहीं होती, ग्लानि नहीं करती बूझा नहीं करती । इसी प्रकार तू राहुल ! पृथिवी समान भावना की भावनाकर । पृथिवी-समान भावना करने राहुल ! तेरे चित्त को अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्त को न चिमटेंगे ।

आप (= जल) तेज (= अग्नि) तथा वायु समान अपने को बनाओ । क्योंकि जैसे राहुल जल में शुचि भी घोबे करते हैं, तेज (अग्नि) शुचि को भी जलाता है और राहुल, जैसे वायु शुचि के पास भी बहता है तो भी अपने-अपने गुणों को नहीं खोते । तभी प्रतिकूल बातावरण से अपने चित्त को बहीभूत न होने दे ।

राहुल ! जैसे आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं । इसी प्रकार तू आकाश-समान भावना की भावना कर । आकाश-समान भावना की भावना करने पर उत्पन्न हुये मन को अच्छे लगनेवाले स्पर्श चित्त को चारों ओर से ढकड़कर चित्त को न चिमटेंगे ।

‘मैत्री (= सबको मित्र समझना)-भावना की भावना कर । मैत्री भावना की भावना करने से जो व्यापार (= द्वेष) है, वह सूट जायगा ।

‘कल्याण- (= सर्व प्राणिपर दया करना) भावना की भावना कर । कल्याण भावना की भावना करने से राहुल ! जो तेरी निहिता (= पर पीड़ा महति) है वह सूट जायगी ।

मुदितता (= दुःखों को रेश प्रत्यक्ष होना)-भावना की भावना कर ।

इससे राहुल ! जो तेरी अ-रति (=मन न लगना) है वह हट जायगी ।

“राहुल ! उपेक्षा (=शत्रु की शत्रुता की उपेक्षा) भावना की भावना कर । इससे जो तेरा प्रतिष (=प्रतिहिमा) है, वह हट जायेगा ।

‘राहुल ! अ-शुभ (=सभी भोग बुरे हैं)-भावनाकी भावना करने से जो तेरा राग है, वह चला जायगा ।

“राहुल ! अनित्य-संज्ञा (=सभी पदार्थ अ-नित्य हैं) भावनाकी भावना करोगे तो तेरा अस्मिमान (=अहंकार छूट जायगा ।

‘राहुल ! आयापान सति (=प्राणायाम) भावना की भावना कर । आयापानसति भावना करना-बढ़ाना, महा फल प्रद है । आयापान-सति भावना भावित होने पर, बढ़ाई जानेपर कैसे महाफल प्रद होती है ? राहुल ! भिक्षु अरण्य में वृक्ष के नीचे, या शून्य गृहमें आसन मारकर, शरीर को सीधा धारण कर, स्मृति को सम्मुख रख, बैठता है । वह स्मरण रखते सास छोड़ता है, स्मरण रखते सास लेता है, लम्बी सास छोड़ते ‘लम्बी सास छोड़ रहा हूँ’ जानता है । लम्बी सास लेते ‘लम्बी सास ले रहा हूँ’ जानता है । छोटी सास छोड़ते, छोटी सास लेते । सारे काम को अनुभव (=प्रतिसवेदन) करते सास छोड़, सीखता है । सारे काम को अनुभव करते साँस लूँ’ इस प्रकार स्मृति मान होता है । काया के सस्कारों को दबाते हुए स्मृतिमान होता है । ‘प्रीति को अनुभव करते ‘सुख अनुभव करते । ‘चित्त के सस्कार को अनुभव करते । ‘चित्त सस्कार को दबाते हुए चित्त को अनुभव करते’ । ‘चित्तको प्रमुदित करते । ‘चित्त को समाधान करते । ‘चित्त को राग आदि से विमुक्त करते, ‘सब पदार्थों को अनित्य देखनेवाला हो, । ‘सब पदार्थों में विराग की दृष्टि, से ‘सब पदार्थों में निरोध (=विनाश) की दृष्टि से, ‘(सब पदार्थों में) परित्याग की

दृष्टि से देखना, सीकता है। राहुल] 'इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई आशा-आन सति महा फलदायक और बड़े महात्म्यवाली होती है।

तेविज्ज

भम्भान् 'कोसल देश में पाँच सौ मित्रियों के महामित्र संघ के साथ चारित्र्य करते वहाँ मनस्ताकट नामक कोसलों का आसन्न-ग्राम का उसके पास अचिरवती नदी के तीर आसन्न में विहार करते थे।

उस समय बहुत से ऐसे कि— 'किं चाद्यत्ता तावत्स चाद्यत्ता, पोक्करसाति चाद्यत्ता, आनुत्तोषि चाद्यत्ता तोवेप्य चाद्यत्ता और दूसरे भी अमिहात (=प्रसिद्ध) चाद्यत्ता महाप्रज्ञा (=महाधनिक) निवास करते थे।

अहलकदमी के लिये टहलते हुए, चाशिष्ठ और मारदाज में रास्ते में बाठ उत्पन्न हुई। चाशिष्ठ मायवक ने कहा—

“यही मार्ग (बैठा करने वाले की) ब्रह्म-सुलोकता के लिये बहरी पहुँचानेवाला सीधा ने जानेवाला है; जिसे कि यह चाद्यत्ता पोक्कर साति ने कहा है।”

मारदाज मायवक ने कहा—“यही मार्ग है जिसे कि चाद्यत्ता तावत्स ने कहा है।”

चाशिष्ठ मायवक मारदाज मायवक को नहीं समझ सका न मारदाज मायवक चाशिष्ठ मायवक को ही समझ सका।

तब चाशिष्ठ और मारदाज (दोनों) मायवक वहाँ भगवान् थे, वहाँ पये और चाशिष्ठ मायवक ने भगवान् से कहा—

१ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंड बहराइच, मुस्तानपुर आराधकी, और बस्ती जिले तथा गोरखपुर जिले का कठिना हैं।

तो क्या मानते हो, वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्र सूर्य या दूसरे बहुत जनों को देखते हैं, कहाँ से वे उगते हैं ? क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य की सलोकता (= सहज्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं - 'यही वैसा करने वाले को, चन्द्र-सूर्य की सलोकता के लिये सीधा मार्ग है ?

नहीं हे गौतम !

इस प्रकार वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, प्रार्थना करते हैं उन चन्द्र सूर्य की सलोकता के लिये भी मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, कि यही सीधा मार्ग है', तो फिर ब्रह्मा को—जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणों ने अपनी आँखों से देखा न पूर्व वाले ऋषियों ने ही । तो क्या वाशिष्ठ ! ऐसा होने पर त्रैविद्य ब्राह्मणों का कथन अप्रामाणिक (= अप्पाटिहारक) नहीं ठहरता ?

अवश्य, हे गौतम !

अच्छा वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं - 'यही सीधा मार्ग है' । यह उचिन नहीं । जैसे कि वाशिष्ठ ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (= देश) में जो जनपद कल्याणी (= देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ । तब उसको यह पूछें—हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, 'उसको तू चाहना है, उसकी तू कामना करना है' ? ऐसा पूछने पर 'है' कहे । तो—वाशिष्ठ ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण अप्रामाणिक नहीं ठहरता ?

(अवश्य हे गौतम !

“साधु, वाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते उसे उपदेश करते हैं । जैसे कोई पुरुष चौराहेपर महल पर चढ़ने के लिये सीढ़ी बनावे, यह युक्त नहीं ।”

अहक, वायक, वायदेव, विश्वामित्र, वयसिन, अजित, मरदान, वासिष्ठ, कश्यप, मुगु । उन्होंने भी क्या यह कहा—जहां ब्रह्मा है, वित्तके साथ ब्रह्मा है, हम यह जानते हैं, हम यह देखते हैं ।

‘नहीं हे गौतम ।’

इस प्रकार वासिष्ठ । वैविध ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण भी नहीं वित्तने ब्रह्मा को अपनी छाँस से रेंसा हो । एक व्यापार्य मा एक व्यापार्य ब्राह्मण भी । सातवीं पीढ़ी तक के व्यापार्यों में भी नहीं जो वैविध ब्राह्मणों^१ के पूजाले श्रुति और वैविध ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ।—‘वित्तको न जानते हैं, वित्तको न देखते हैं, उसकी उत्तमता के लिये हम मार्ग उपदेश करते हैं’ नहीं मार्ग ब्रह्म-उत्तमता के लिये जल्दी पहुँचाने वाला है ।

तो क्या मानते हो वासिष्ठ । क्या ऐसा होने पर वैविध ब्राह्मणों का ‘कथन अ-प्रामाणिकता को नहीं प्राप्त हो जाता है ।

‘अथर्व हे गौतम । ऐसा होने पर वैविध ब्राह्मणों का कथन अ-प्रामाणिकता को प्राप्त हो जाता है ।’

‘जो वे वारिष्ठ । अन्तों की पौटी एक दूसरे से जुड़ी, पड़िले वाला भी नहीं देखता बीचवाला भी नहीं देखता पीछेवाला भी नहीं देखता अन्त-वेष्टी के समान ही वैविध ब्राह्मणों का कथन है अतः उन वैविध ब्राह्मणों का कथन प्रमाण ही ठहरता है, । तो वारिष्ठ । क्या वैविध ब्राह्मण अन्त सूर्य को तथा दूसरे बहुत से जनों को, देखते हैं, कि कहीं से वह उगते हैं, कहीं डूबते हैं, जो कि उनकी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमते हैं ।’

हाँ हे गौतम । वैविध ब्राह्मण अन्त सूर्य तथा दूसरे बहुत जनों को देखते हैं ।

नो क्या मानते हो, वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्र सूर्य या दूसरे बहुत जनों को देखते हैं, कहाँ से वे उगते हैं ? क्या त्रैविद्य ब्राह्मण चन्द्र सूर्य की सलोकता (= सहव्यता = एक स्थान निवास) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं - 'यही वैसा करने वाले को, चन्द्र-सूर्य की सलोकता के लिये सीधा मार्ग है ?

नहीं हे गौतम !

इस प्रकार वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिनको देखते हैं, प्रार्थना करते हैं उन चन्द्र सूर्य की सलोकता के लिये भी मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, कि यही सीधा मार्ग है', तो फिर ब्रह्मा को - जिसे न त्रैविद्य ब्राह्मणों ने अपनी आँखों से देखा न पूर्व वाले ऋषियों ने ही । तो क्या वाशिष्ट ! ऐसा होने पर त्रैविद्य ब्राह्मणों का ऋष्यन अप्रामाणिक (= अप्पाटिहारक) नहीं ठहरता ?

अवश्य, हे गौतम !

अच्छा वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिये मार्ग उपदेश करते हैं - 'यही सीधा मार्ग है' । यह उचिन नहीं । जैसे कि वाशिष्ट ! कोई पुरुष ऐसा कहे—इस जनपद (= देश) में जो जनपद कल्याणी (= देशकी सुन्दरतम स्त्री) है, मैं उसको चाहता हूँ । तब उसको यह पूछें—हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, 'उसको तू चाहना है, उसकी तू कामना करता है' ? ऐसा पूछने पर 'है' कहे । तो—वाशिष्ट ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुष का भाषण अप्रामाणिक नहीं ठहरता ?

(अवश्य हे गौतम !

“साधु, वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते उसे उपदेश करते हैं । जैसे कोई पुरुष चौराहेपर महल पर चढ़ने के लिये सीढ़ी बनावे, यह युक्त नहीं ।”

“साधु, वाशिष्ठ ! । यह मुक्त नहीं । जैसे वाशिष्ठ ! इस अश्विरवती (= राप्ती) नदी की पार उदक से पूर्य (= समतलिका) का रूपया हो, तब पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे, वह इस किनार पर लड़े हो दूसरे तीर को आह्वान करे—‘हे पार ! इस पार पसे आओ । ‘हे पार ! इस पार आओ’; तो क्या मानते हो, वाशिष्ठ ! क्या उस पुरुष के आह्वान के कारण, या याचना के कारण, या प्रार्थना के कारण, या अभिनन्दन के कारण अश्विरवती नदी का पार वास्तव में इस पार आ जावेगा ?”

‘नहीं हे गौतम !’

“हम इन्द्र को आह्वान करते हैं, ईश्वर को आह्वान करते हैं, प्रजापति को आह्वान करते हैं, ब्रह्मा को आह्वान करते हैं, महर्षि को आह्वान करते हैं यमको आह्वान करते हैं ।’ जो ब्राह्मण ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं उनको छोड़कर आह्वान के कारण क्या छोड़ने पर मरने के बाद ब्रह्मा की सत्ता को प्राप्त हो जायेंगे वह संभव नहीं है ।

वाशिष्ठ ! इस अश्विरवती नदी की पार उदक-पूर्य (कपूर पर बैठे) कौवे को भी पीने लायक हो । उससे पार जाने की इच्छा वाला पुरुष आवे । वह इसी तीर पर उदक से पीने की इच्छा करके मज्जित बंधन से बंधा हो । वाशिष्ठ ! क्या वह पुरुष अश्विरवती के इस तीर से दूसरे तीर आ जावेगा ?

‘नहीं हे गौतम !’

इसी प्रकार वहीं पाँच काम-गुण धार्य विषय में बंधीर कहे जाते हैं बंधन कहे जाते हैं । कीन से पाँच ! (१) अहं से विशेष इष्ट = कर्त = मनाप = प्रिय रूप काम-मुक्त रूप रागोत्पादक है । (२) भोग से विशेष शब्द । प्राप्ति से विशेष रस । (३) विद्या से विश्वरूप । (४) कर्म (= कर्म) से विशेष स्वर्ग । वाशिष्ठ ! वह पाँच काम-गुण बंधन कहे जाते हैं । वाशिष्ठ ! वैशेष ब्राह्मण इन पाँच काम

गुणों से मूर्छित, लिप्त, अपरिणाम-दर्शी है, इनसे निकलने का ज्ञान न करके (= अनिस्सरण पञ्जा) भोग रहे हैं । अहो !! यह त्रैविद्य ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें छोड़कर, पाँच काम-गुणों को भोग करते हुये, कामके बधन में बँधे हुये, काया छूटने पर, मरने के बाद ब्रह्माश्रयों की सलोकना को प्राप्त होंगे, यह संभव नहीं !

“वाशिष्ट ! इस अचिरवती नदी की धार के पास कोई पुरुष आवे, वह इस तीर पर मुँह ढाँककर लेट जाये । तो क्या वह परले तीर चला जायगा ?”

“नहीं, हे गौतम !”

“ऐसे ही, वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय (= आर्य-धर्म, बौद्ध-धर्म) में आवरण भी कहे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (= बधन) भी कहे जाते हैं । कौन से पाँच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद, (३) स्त्यान मिद्ध, (४) औद्धत्य-कौकृत्य और, (५) विचिकित्सा । वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनय में आवरण भी कहे जाते हैं । त्रैविद्य ब्राह्मण इन पाँच नीवरणों से आवृत, बँधे हैं ।

“तो क्या तुमने वाशिष्ट ! ब्राह्मणों के वृद्ध = महल्लकों, आचार्य-प्राचार्यों को कहते सुना है—ब्रह्मा सपरिग्रह है, या अपरिग्रह ! “अ परिग्रह, हे गौतम !”

स-वै र-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला ! “अवैर चित्त हे गौतम !”

स-व्यापाद (= द्रोह)-चित्त या व्यापाद-रहित चित्तवाला ! “अव्यापाद-चित्त हे गौतम !”

संकलेश (= मल) युक्त चित्तवाला या असंकलिष्ट-चित्त ! “असंकलिष्ट-चित्त हे गौतम !”

“वशवर्ती (= अपरतंत्र, जितेन्द्रिय) या अ-वश-वर्ती ?” वश-वर्ती हे गौतम !

तो वाशिष्ठ ! जैविय ब्राह्मण सपरिमह हैं वा अपरिमह !
स-परिमह, हे गौतम !

सबेर चित्त ! सम्भाषण चित्त ! संनिष्ठ चित्त ! वा वशवर्ती !
‘अ-वशवर्ती हे गौतम !’

इस प्रकार वाशिष्ठ ! जैविय ब्राह्मण सपरिमह हैं और ब्रह्मा अ-
परिमह हैं । क्या सपरिमह, सबेर चित्त जैविय ब्राह्मणों का परिमह
(=स्त्री) रहित अवैरचित्त ब्रह्मा के साथ समान होना वा मिश्रना हो
सकता है !

‘नहीं, हे गौतम !’

ऐसा कहने पर वाशिष्ठ आश्चर्य ने भगवान् को कहा—‘मैंने यह
सुना है कि भगवन् गौतम ब्रह्मणों की सत्सोकता का मार्ग उपदेश करता
है अथवा हो आप गौतम ! हमें ब्रह्मा की सत्सोकता के मार्ग का उपदेश
करें ।’

वाशिष्ठ ! वहाँ लोक में मिथु शरीर के नीचर और फेट के
भोजन से संतुष्ट होता है । इस प्रकार वाशिष्ठ ! मिथु शील-संपन्न
होता है ।^१ और वह अपने को इन पाँच नीचर्यों से मुक्त देख, प्रसन्न
होता है । भूमिमान् का शरीर स्थिर शक्ति होता है । प्रभञ्ज (=शुद्ध)
शरीरवाला मुक्त अनुभव करना है बुद्धि का चित्त एकत्र होता है ।

यह मित्र-भाव मुक्त चित्त से सारे ही लोक की मित्र-भाव मुक्त,
विपुल महान्, अग्रमास बेर-रहित ब्रह्म रहित चित्त से तरस करता
बिहरता है । यह भी वाशिष्ठ ! ब्रह्मणों की सत्सोकता का मार्ग है ।

और फिर वाशिष्ठ ! वह कदवा-मुक्त चित्त से, उपेक्षा-मुक्त चित्त
मे सारे ^२ लोक को उपेक्षा-मुक्त विपुल महान्, अग्रमास बेर-रहित

^१ कुछ ग्रंथ शुद्ध १:१५:१; पत्रा १४ १४ १५ में हैं ।

द्रोह-रहित चित्त से स्पर्श करके विहरता है। यह भी वाशिष्ट ! ब्रह्माश्रो की सलोकता का मार्ग है।

तो वाशिष्ट ! इस प्रकार के विहार वाला भिक्षु, सपरिग्रह है या अ-परिग्रह ? “अ-परिग्रह हे गौतम !”

स-वैर चित्त या अ-वैर-चित्त ? “अ-वैर-चित्त हे गौतम !”

कुटदन्त

एक समय पांच सौ भिक्षुओं के महान् भिक्षु-संघ के साथ भगवान् मगध-देश में चारिका करते, मगधों के खाणुमत नामक प्रदेश में एक ब्राह्मण-ग्राम की अम्बलट्टिका (= आश्रयष्टिका) में विहार करते थे।

उस समय कुटदन्त ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सपन्न राज-भोग्य राजा मगध श्रेणिक विम्बिसार-द्वारा दत्त, राज-दाय ब्रह्मदेय खाणुमत का स्वामी होकर रहता था। उस समय कुटदन्त ब्राह्मण को महायज्ञ उपस्थित हुआ था। सात सौ बैल, सात सौ बच्छे, सात सौ बछिया, सात सौ बकरिया, सात सौ भेड़ें यज्ञ के लिये स्थूण (= खम्भे) पर लाई गई थीं।

खाणुमतवासियों ने भी सुना—शाक्य-कुल से प्रव्रजित शाक्य पुत्र श्रमण गौतम अम्बलट्टिका में विहार करते हैं और उनका बहुत मंगल-कीर्ति-शब्द फैला हुआ है।

तब कुटदन्त ब्राह्मण अपने महान् ब्राह्मण-गण के साथ, अम्बलट्टिका में, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर भगवान् के साथ संमोदन किया और कहा—

“हे गौतम ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदा को जानते हैं। मैं सोलह-परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को नहीं जानता। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ

अच्छा हो यदि आप गौतम, धोलाह परिष्कार-सहित विविध वस्त्र-संपदा को मुझे उपदेश करें।”

भगवान् बोले कुटबन्त—

‘पूर्व-काल में ब्राह्मण । महाबली, महाभोगवान् बहुत सोना पसीरा वाला बहुत-विध उपकरण (संसाधन) वाला बहुपुत्र-अन्धवान् भरे कोश-कोष्ठप्रसार वाला महाविजित नामक एक राजा था । उस राजा महाविजित को एकान्त में विचारते विच में यह स्फास उत्पन्न हुआ—‘मुझे मनुष्यों के विपुल भोग मिले । मैं महान् धृषिणी-मरकत को जीतकर शासन करता हूँ । कौन मैं महाम्ब कहें; जो कि विरकास तक मेरे दित्त-मुक्त के लिए हो । वह ब्राह्मण राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाकर कहा— ब्राह्मण ! यहाँ एकान्त में बैठ विचारते, मेरे विच में यह स्फास उत्पन्न हुआ— कौन मैं महाम्ब कहें और वह अपने पुरोहित से कहा ब्राह्मण । मैं महाबल करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुशासन करें जो विरकास तक मेरे दित्त मुक्त के लिए हो । ऐसा करने पर ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मण ने राजा महाविजित को कहा— आपका देश सफ़ाई उत्पीड़ा-सहित है— राज्य में ग्राम-वास = ग्रामों की छूट = भी दिखाई पड़ते हैं, कल मापी भी देखी जाती है । आप—ऐसे सफ़ाई उत्पीड़ा सहित जनपद से वसति (= कर) लेते हैं । इसके आप इस देश के अनुरूपकारी हैं । श्रमद आप—का विचार हो वस्तु कील को हम वच वचन हानि निर्वासन से उलाह देंगे । लेकिन इस वस्तु कील (= छूट पाट कपी कील) को, इस प्रकार अच्छी तरह नहीं उलाहा जा सकता । जो मरने से वच रहेंगे वह पीछे राजा के जनपद को उलाहेंगे । वह वस्तुकील इस उपाय से मही प्रकार अन्मूलन हो सफ़ा है ; राजन ! जो कोई आपके जनपद में कृषि-शोषासन करने का उपाय रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन उपायित करें ।

चाण्डिय करने का उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूँजी (= प्राभृत) दें । जो राजपुरुषार्थ (= राजा की नौकरी) करने का उत्साह रखते हैं उन्हें आप भत्ता-वेतन दे काम लें । इस प्रकार वह लोग अपने काम में लगे, राजा के जनपद को नहीं सतायेंगे । और आपको महान धन-धान्य की राशि प्राप्त होगी, जनपद (= देश) भी पीड़ा रहित, कंटक रहित, क्षेम-युक्त होगा । मनुष्य भी गोद में पुत्र को नचाते से, खुले घर विहार करेंगे, राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को 'अच्छा भो ब्राह्मण !' कह जो राजा के जनपद में कृषि-गोरक्षा में उत्साही थे, उन्हें राजा ने बीज एवं भत्ता सम्पादित किया । जो राजा के जनपद में वाणिज्य में उत्साही थे, उन्हें पूँजी सम्पादित की । जो राजा के जनपद में राज-पुरुषार्थ में उत्साही थे उनको भत्ता एवं वेतन ठीक कर दिया । उन मनुष्यों ने अपने अपने काम में लग, राजा के जनपद को नहीं सताया । राजा को महान धन राशि मिली । जनपद अकटक अपीडित, क्षेम-स्थिति हो गया । मनुष्य हर्षित, मोदित, हो गोद में पुत्रों को नचाते से खुले घर विहार करने लगे ।

'ब्राह्मण ! तब राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाकर कहा- 'भो ! मैंने दस्युकील उखाड़ दिया । मेरे पास महान् धनराशि है । हे ब्राह्मण ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ । आप मुझे अनुशासन करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुख के लिए हो' । तो आप जो आपके जनपद में जानपद (= ग्राम के) नैगम (= शहर एवं कस्बे) के अनुयुक्त क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें—'मैं ! महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुशा (= आज्ञा) करें, जो मेरे चिर-काल तक हित-सुख के लिए हो' । राजा महाविजित ने ब्राह्मण पुरोहित को 'अच्छा भो कहकर, जो राजा के जनपद में अनुयुक्त क्षत्रिय, अमात्य पारिषद्य, ब्राह्मण महाशाल, गृहपति नेचयिक (= घनी) थे, उन्हें आमन्त्रित किया—'भो ! मैं महायज्ञ करना

आहवा हैं, आप लोग मुझे अनुशा करें जो कि धिरकावा तक मेरे हित-मुख के लिए हो' । राजा । आप बड़ करें महाराज यह बड़ का काता है ।

ब्राह्मण ! उस बड़ में गाई नहीं मारी गई, बड़रे-मीनें नहीं मारे गए, मुर्गे सुअर नहीं मारे गये न नाना प्रकार के प्राणी मारे गए । न घूप के लिए बड़ काटे गये । न परहिंसा के लिये धर्म काटे गये । जो भी उसके दास, प्रेम्प (=नौकर) कर्मकर थे, उन्होंने भी बंड-नर्मित मय-नर्मित हो अनुमुख रोठे हुए सेवा नहीं की । किन्हीने आहा उन्होंने किया, किन्हीने नहीं आहा उन्होंने नहीं किया । जो आहा उसे किया जो नहीं आहा उसे नहीं किया । भी तेज मस्खन वही मधु, गुक (=अश्विन) से ही यह बड़ समाप्ति को प्राप्त हुआ ।

तब ब्राह्मण ! नैगम-अनपर अनुपुस्त धरिष अमात्य-पार्यद महाशास (=धनी) ब्राह्मण नेबधिक एहपति (=धनी बैरव) बहुत स धन-वान्ध से, राजा महाशक्ति के पास जा कर देखा बोले—'बड़ देव ! बहुत स धन वान्ध देव के लिये लाये हैं, इसे देव स्वीकार करें ।

इस प्रकार चार अनुमते बड़, आठ अंगों के मुक्त राजा महाशक्ति, चार अंगों से मुक्त पुरोहित ब्राह्मण, बड़ सोलह परिष्कार और तीन विधिवां हुई । ब्राह्मण ! इसे ही विविध बड़-संपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है ।

हे गौतम ! इस सोलह परिष्कार विविध बड़-संपदा से भी कम सामग्री (=धर्म) वाला, कम क्रिया (=समारंभ) वाला, किंतु महा फल-दायी कोई बड़ है ।

'हे ब्राह्मण ! इससे भी महाफलदायी ।'

“ब्राह्मण ! वह जो प्रत्येक कुल में शीलवान् (= सदाचारी- प्रव्रजितो, के लिए नित्यदान दिये जाते हैं। ब्राह्मण ! कोई यज्ञ इससे भी महाफल-दायी है।”

“हे गौतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो यह नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ है। इससे भी महाफलदायी है ?”

“ब्राह्मण ! इस प्रकार के (महा) यागों में अर्हत् (= सुव्रतपुरुष) या अर्हत्-मार्गास्तु नहीं आते। सो किस हेतु ? ब्राह्मण ! यहाँ दण्ड प्रहार और गल-ग्रह (= गला पकड़ना) भी देखा जाता है। इसलिये इस प्रकार के यागों में अर्हत् नहीं आते। जो कि वह नित्यदान है, इस प्रकार के यज्ञ में ब्राह्मण ! अर्हत् आते हैं। सो किस हेतु ? यहाँ ब्राह्मण दण्ड प्रहार, गलग्रह नहीं देखे जाते। इसलिये इस प्रकार के यज्ञ में। ब्राह्मण ! यह हेतु है, यह प्रत्यय है, जिससे कि नित्यदान उससे भी महाफल-दायी है।”

“हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ इस सोलह-परिष्कार-सहित त्रिविधयज्ञ से भी अधिक फलदायी नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ से भी अल्प-सामग्री वाला अल्प-समारम्भवाला और महामाहात्म्यवाला है ?”

“है, ब्राह्मण !”

ब्राह्मण ! यह जो चारों दिशाओं के सब के लिए (= चातुर्दिश सब उद्दिष्ट) विहार बनवाना है।

‘हे गौतम ! क्या कोई दूसरा यज्ञ, इस त्रिविधयज्ञ से भी, इस नित्यदान से भी, इस विहार दान से भी अल्प-सामग्रीक अल्प-क्रिया वाला और महाफलदायी महामाहात्म्यवाला है ?”

“है, ब्राह्मण !”

ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्न चित्त हो बुद्ध (= परमतत्त्वज्ञ) की शरण जाना है, धर्म (= परमतत्त्व) की शरण जाना है सब

(= परमगत्व-रक्षक-समुदाय) की शरण जाना है ब्राह्मण ! यह वह इस विधिबद्ध यज्ञ से भी उत्तम है ।

हे गौतम ! क्या कोई वृक्षरूप यज्ञ इन शरण गमनों से भी अल्प लाभप्रद अल्प-क्रियावान् और महाफलदायी महात्म्यवान् है !

हे ब्राह्मण !

ब्राह्मण ! यह जो प्रसन्न (= स्वच्छ) चित्त (हो) शिक्षाप्रद (= बन्ध-निबन्धन) ग्रहण करना है—(१) प्राश्नातिपात-विरमण्य (= अ-हिंसा) (२) अहिंन्नादान विरमण्य (= अ-भोरी) (३) काम मिच्छाचार विरमण्य (= अमिच्छाचार) (४) मुषावाद विरमण्य (= झूठ स्वार्थ) (५) सुरा-मेरु-मद्य-ममाद-स्वान विरमण्य (= नशास्वाग) । यह यज्ञ ब्राह्मण ! इन शरण-गमनों से भी महात्म्यवान् है ।

इस प्रकार शीघ्रसंपन्न हो प्रथम स्थान को प्राप्त कर निरस्ता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ पूर्व के यज्ञों से अल्प-अन्यप्रद और महामहात्म्यवान् है ।”

“ज्ञान दर्शन के लिए चित्त को लगाना; चित्तको मुक्ताना जो है । ब्राह्मण ! इस यज्ञ-संग्रह से उत्तरितर (= उत्तम) = प्रसीततर वृत्तरी यज्ञ संपदा नहीं है ।”

वह सुन वह बुद्धदन्त ब्राह्मण यह उद्दान कहा ।

“हे गौतम ! आरुण्य ! हे गौतम ! आरुण्य ! और मैं भगवान् गौतम की शरण जाता हूँ, बर्ष और मिथु-संघ की भी । आप गौतम आज से मुझे अंधविश्वास-मुक्त ठगारक कारण करें । और मैं उन सात लो बेलों सात लो बद्धों, सात लो बद्धियों, सात लो बद्धों, सात लो मेरुओं को छोड़ना देता हूँ, बीसन-दान देता हूँ, वह दरी पात लावें, ठंडा पानी पीरें ठंडी हवा ठमके लिए लो ।”

सिगालोवाद-सुत्त

एक समय भगवान् राजगृह में वेशुवन-कलन्द-निवाप में विहार करते थे। उस समय सिगाल (=शृगाल) नामक गृहपति-पुत्र सवेरे ही उठकर, राजगृह से निकल कर, भीगे वस्त्र, भीगे-केश, हाथ जोड़े, पूर्व दिशा, दक्षिण-दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर-दिशा, नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा—नाना दिशाओं को नमस्कार कर रहा था।

तब भगवान् पूर्वाह्न-समय चीवर पहिन कर पात्र-चीवर ले, राजगृह में भिक्षा के लिए जाते हुए सिगाल को नाना दिशाओं को नमस्कार करते देखा। देखकर उससे यह कहा—

“गृहपति-पुत्र ! तू यह क्या कर रहा है ?”

भन्ते ! मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे यह कहा है—‘तात ! दिशाओं को नमस्कार करना।’ सो मैं भन्ते ! पिता के वचन का सत्कार करके, मान करके सवेरे ही उठ कर नमस्कार कर रहा हूँ।”

“गृहपति पुत्र ! आर्य विनय (=आर्यधर्म) में इस तरह छ दिशाएँ नहीं नमस्कार की जातीं ?”

गृहपति पुत्र ! जब आर्य श्रावक के चार कर्म-क्लेश छूट जाते हैं। चार स्थानों से (वह) पाप-कर्म नहीं करता। भोगों (=धन) के विनाश के छ कारणों को नहीं सेवन करता। इस प्रकार चौदह पापों (=बुराइयों) से रहित हो, छ दिशाओं को आच्छादित कर, दोनों लोकों के विजय में संलग्न होता है। उसका यह लोक भी श्राद्धाधित होता है, परलोक भी। वह काया छोड़ने पर मरने के बाद, सुगति स्वर्गलोक की प्राप्त करता है।

भगवान् ने यह कहा—

“प्राणातिपात, अदत्तादान, भृषावाद (जो) कहा जाता है।

और परदार-भग्न (इनकी) पण्डित प्रशंसा नहीं करते ॥

चूँकि गृहपति पुत्र ! आर्य श्रावक न छन्द (=स्वेच्छाचार) के

राखे जाता है। न होष के, न मोह के और न मय के। अतः इन चार स्थानों से पापकर्म नहीं करता।—भगवान् भुगत ने फिर यह भी कहा—

“सुन्द होष, मय और मोह से जो धर्म की अतिक्रमण करता है।

कृष्णपद्म के चन्द्रमा की भाँति, उतका वरु और होता है।

सुन्द होष, मय और मोह से जो धर्म की अतिक्रमण नहीं करता।

शुक्लपद्म के चन्द्रमा की भाँति, उतका वरु बढ़ना है ॥

“कौन से छ मोयों के अपायमुक्त (= विनाश के कारण) हैं।

[१] “अपति-पुत्र । शराब नरा खादि के सेवन में वह छ दुष्परिणाम हैं (१) उत्कल वन की हानि। (२) कलहका बढ़ना। (३) वह रोगोका उत्पन्न। (४) अकल उत्पन्न करनेवाला है। (५) लग्ना नाश कराने वाला है। और [२] (६) बुद्धि (= प्रज्ञा) को दुर्बल करता है।

“अपति-पुत्र । त्रिकाल में औरसे की तैर के चार दुष्परिणाम हैं।

(१) स्वर्ग भी वह अ-गुण = अ-रहित होता है। (२) उसके सभी-पुत्र भी अ-गुण = अ-रहित होते हैं। (३) उसकी वन-सम्पत्ति भी अ-रहित होती है। (४) हुयी बातों की शंका होती है। (५) झूठी बात उत्पन्न लागू होती है। (६) बहुत से दुल कारण कामों वा करने वाला होता है।

[३] “अपति-पुत्र । समयवाभिचरय में छ होष (= खादिनय) हैं।

(१) (आज) कहीं नाश है। (२) कहीं नाश है। [३] कहीं आप्रणव है। (४) कहीं पाप्मिण्यर [हाथ से ताल देकर नृत्त वीथ] है। [५] कहीं कुम्भ-मूष [बाहन-निरोध] हलकी परेखनी है।—

[४] “अपति-पुत्र । रात-मयाह स्थान के व्यसन में छ होष हैं (१)

होने वर वर उत्पन्न करता है। (२) पराजित होने पर (हारे) वनकी शोक करता है। (३) उत्कल वन का मुकलान। (४) समा में जानेपर वचन का बिस्वास नहीं रहता। (५) पित्रों और अम्मावों द्वारा निरहृत होता है। (६) शरीर बिबाह करने वाले—वह दुगारी

प्रादमी है, स्त्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता—सोच, कन्या देने में आपत्ति करते हैं ।

[५] गृहपति-पुत्र ! बुष्ट मित्र की मिताइं के छ दोष होते हैं ।
(१) धूर्त, (२) शौण्ड, (३) पियक्क, (४) कृतघ्न, (५) वचक और
(६) गुण्डे (= साहसिक खूनी), होते हैं, वही इसके मित्र होते हैं ।

[६] “गृहपति पुत्र ! आलस्य में पड़ने में यह छ दोष हैं—(१) इस समय बहुत ठंडा है’ सोच काम नहीं करता । (२) ‘बहुत गर्म है’, (३) ‘बहुत शाम हो गई है’ (४) ‘बहुत सवेरा है’ (५) ‘बहुत भूखा हूँ’ । (६) ‘बहुत लाया हूँ’ इस प्रकार सोचकर बहुत सी करणीय बातों को न करने से उसके , अनुत्पन्न भोग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं । भगवान् ने यह कहा । यह कहकर शास्ता सुगतने फिर यह भी कहा—

(१) ‘जो (मद्य-) पान में सखा होता है, सामने प्रिय बनता है, वह मित्र नहीं । जो काम हो जाने पर भी, मित्र रहता है, वही सखा है । (२) अति-निद्रा, पर-स्त्री गमन, वैर उत्पन्न करना और अनर्थ करना । (३) बुरे की मित्रता और बहुत कजूमी, यह छ मनुष्यों को बर्बाद कर देते हैं । (४) पाप-मित्र (= बुरे मित्रवाला), पाप-सखा और पापाचार में अनुरक्त । (५) मनुष्य इस लोक और पर-लोक दोनों से ही नष्ट भ्रष्ट होता है । (६) (जो) जूआ खेलते हैं, सुरा पीते हैं, परायी प्राण-प्यारी स्त्रियों का गमन करते हैं । (७) जो पाप सखा नीच का सेवन करते हैं, पंडित का सेवन नहीं, वह कृष्ण-पक्ष की चन्द्रमा से क्षीण होते हैं । (८) जो वारुणी (-रत), निर्धन, मुहताज, पियक्क, प्रमादी होता है । (९) जो पानी की तरह ऋण में अवगाहन करता है, वह शीघ्र ही अपने को व्याकुल करता है । (१०) दिन में निद्राशील, रात को उठने में बुरा मानने वाला । (११) सदा नशा में मस्त-शौंड गृहस्थी (= घर-आबाद) नहीं कर सकता । (१२) ‘बहुत शीत है,’ ‘बहुत उष्ण है’, ‘श्रव बहुत सध्या हो गई । (१३) इस तरह करते मनुष्य धन-हीन हो जाते

है । (१४) जो पुरुष काम करते शीतल उष्ण को तुल्य से अधिक नहीं मानता । यह सुल से बंचित होनेवाला नहीं होता । । १ ।

। पृथ्वि-पुत्र । इन बातों को मित्र के रूप में अमित्र (= शत्रु) मानना चाहिए । (१) पर बन-हारक को मित्र-रूप में अमित्र मानना चाहिए । (२) केवल श्रम करनेवाले को । (३) सदा मित्र बचन बोलने वाले को । (४) अपाय (= हानिकर वृत्ति) में सहायक को ।

‘(१) पर बन हारक होता है । (२) छोटे (बन) द्वारा बहुत (पान्ना) खाता है । (३) भय = विपत्ति) का काम करता है । (४) स्वार्थ के लिए सेवा करता है । ऐसे को भी मित्र रूप में अमित्र मानना ।

पृथ्वि-पुत्र । बार बातों से बची परम (= केवल बात बोलनेवाले) को भी—(१) भूत काविक वस्तु की प्रशंसा करता है । (२) मणिष्य की प्रशंसा करता है । (३) ‘मिरचिक’ बात की प्रशंसा करता है । (४) वर्तमान के काम में विपत्ति प्रदर्शन करता है ।

पृथ्वि-पुत्र । बार बातों से (= मित्र बचन बोलने वाले) को भी मित्र रूप में अमित्र समझना चाहिए कौन से ‘(१) दुरे काम में भी अनुमति देता है (२) अच्छे कामों में भी अनुमति देता है । (३) सामने और तारीफ (४) पीछे-पीछे निन्दा करता है तथा—

पृथ्वि-पुत्र । बार बातों से अपाय सहायक को मित्र रूप में अमित्र मानो—

‘(१) दुरु, मेरक, मय-नाम (जैसे) प्रमाद के काम में करने में साथी होता है । (२) ‘मेकत’ औरस्ता बूमने में साथी होता है (३) ठमका देखने में साथी होता है । (४) बूझा बोलने जैसे प्रमाद के काम में साथी होता है ।

भगवान् ने यह कहकर, फिर वह भी कहा—

पर-बन-हारी मित्र और जो बचीपरम मित्र है ।

मित्र-भागी मित्र और जो अपायों में लब्धा है ॥

यह चारों मित्र हैं, ऐसा जानकर पड़ित (पुरुष)।
खतरे-वाले रास्ते की भाँति (उन्हें) दूरसे ही छोड़ दे ॥

“गृहपति-पुत्र ! इन चार मित्रों को सुहृद् जानना चाहिए—

(१) उपकारी मित्र को सुहृद् जानना चाहिए । (२) सुख-दुःख को समान भोगने वाले मित्र को । (३) अर्थ की प्राप्ति के उपाय को कहने वाले मित्र को । (४) अनुकंपक मित्र को ।

“गृहपति-पुत्र चार बातों से उपकारी मित्र को सुहृद् जानना चाहिए—

(१) प्रमत्त (= भूल करनेवाले) की रक्षा करता है । (२) प्रमत्त की संपत्ति की रक्षा करता है । (३) भयभीत की रक्षक (= शरण) होता है । (४) काम पड़ जाने पर, उसे दुगुना फल उत्पन्न करवाता है ।

“गृहपति-पुत्र ! चार बातों से समान-सुख-दुःख मित्र को सुहृद् जानना चाहिए — (१) इसे गुह्य (बात) बतलाता है । (२) इसकी गुह्य बात को गुह्य रखता है । (३) आपद् में इसे नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देने को तैयार रहता है ।

“गृहपति-पुत्र ! चार बातों से अर्थ आख्यायी मित्र को सुहृद् जानना चाहिए—

(१) पाप का निवारण करता है । (२) पुण्य का प्रवेश कराता है । (३) अ-श्रुत (विद्या) को श्रुत करता है । (४) स्वर्ग का मार्ग बतलाता है ।

“गृहपति-पुत्र ! चार बातों से अनुकंपक मित्र को सुहृद् जानना चाहिए—

(१) मित्र के (घन-संपत्ति) होने पर खुश नहीं होता । (२) न होने पर भी खुश नहीं होता । (३) मित्र की निन्दा करने वाले को रोकता है । (४) प्रशंसा करने पर प्रशंसा करता है । यह कहकर भगवान् ने फिर यह भी कहा—

“जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःख में जो सखा बना रहता है ।

जो मित्र अम-आख्यावी होगा है और जो मित्र अनुकूलक होता है ।
वही आर मित्र है, बुद्धिमान् ऐसा जानकर ।

सत्कार-पूर्वक माता पिता और पुत्र की मूर्ति उनकी सेवा करे ।

सहाचारी पंडित मधुमक्खी की मूर्ति भोगों को संभव करते ।

प्रखलित अग्नि की मूर्ति प्रकाशमान होता है ॥

(उसकी) भोग (= संपत्ति) जैसे कम्पीडि बढ़ता है, वैसे बढ़ते हैं ।

इत प्रकार भोगों का संभव कर कार्य-संपन्न कुलराजा जो एहस्य ।

कर भाग में भोगों को विभाजित करे वही विघ्नो को पावेगा ।

एक भाग को स्वयं भोगे, दो भागों को काम में लगवने ।

चौथ भाग को आपत्काल में काम आने के लिये रख छोड़े ।

एहति-पुत्र । यह विद्यार्थी जाननी चाहिये । माता पिता को पूरा
दिया जानना चाहिये आचार्यों को दक्षिण-दिया पुत्र-स्त्री को परिषम
दिया । मित्र अमात्रों को उत्तर दिया । शत्रु-कर्मकरों को मोष की
दिया । भय-बाह्यों को ऊपर की दया जाननी चाहिये । ४

एहति-पुत्र । पाँच तरह से माता पिता का प्रत्युपस्थापन (=
सेवा) करना चाहिये । (१) (इनकी मरण) मरण-पीपण दिया
है अतः मुझे (इनका) मरण पीपण करना चाहिये । (२) (मेरा
काम दिया है अतः) इनका काम मुझे करना चाहिये । (३) (इनको
मे कुल-वंश कायम रखना अतः) मुझे कुल-वंश कायम रखना चाहिये ।
(४) इनको मेरे दासग (= विराजण) दिया अतः मुझे दासग
प्रतिष्ठापन करना चाहिये । पुत्रों का समस्त रखना चाहिये
इन पाँच तरह से गरित (माना गया) पुत्र पर पाँच प्रकार
से अनुकूल कर । हैं—(१) पात्र से निवारण करते हैं । (२) पुत्र
से लगाते हैं । (३) पितृ मित्रताते हैं । (४) योग्य स्त्री से संबंध
कराते हैं । (५) लयन बाकर दासग निगदम कर । हैं । एहति
पुत्र । इन पाँच का भी पुत्र द्वारा माता पिता-स्त्री पूर्वदिया प्रत्युप

यान की जाती है।—इस प्रकार इस (पुत्र) की पूर्ण दिशा प्रतिच्छन्न (= ढंकी, रक्षायुक्त) जैन-युक्त, भय रहित होती है।

गृहपति-पुत्र ! पाँच बातों से शिष्य द्वारा आचार्य-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान (= उपासना) की जाती है। (१) उन्धान (= तत्परता) से, (२) उपस्थान (= जाजिरी = सेवा) से, (३) सु-श्रूपा से, (४) परिचर्या = सत्संग से, सत्कार-पूर्वक शिल्प सीखने से।

गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पाँच बातों से शिष्य द्वारा आचार्य भेषित हो, पाँच प्रकार से शिष्य पर अनुकंपा करते हैं—(१) सु-विनय से युक्त करते हैं। (२) सुन्दर शिक्षा को भली-प्रकार सिखलाते हैं। (३) 'हमारी (विद्या) परिपूर्ण रहेंगी' सोच सभी शिल्प सभी ध्वन (= विद्या) को सिखलाते हैं। (४) मित्र-श्रमात्यों को सुप्रतिपादन करते हैं। (५) दिशा की सुरक्षा करते हैं।

गृहपति-पुत्र ! पाँच प्रकार से स्वामि-द्वारा भार्या-रूपी पश्चिम दिशा का प्रत्युपस्थान करना चाहिये। (१) सम्मान से, (२) अपमान न करने से, (३) अतिचार (पर-स्त्री गमन आदि) न करने से, (४) ऐश्वर्य-प्रदान से, (५) अलंकार-प्रदान से। गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारों से स्वामि द्वारा भार्या रूपी पश्चिम-दिशा की प्रत्युपस्थान की जाने पर, स्वामि पर भार्या पाँच प्रकार से अनुकंपा करती है—(१) कर्मान्त (= काम-कान) भली प्रकार करती हैं। (२) परिजन (= नौकर-चाकर) वश में रखती हैं। (३) स्वयं अतिचारिणी नहीं होती। (४) अर्जित की रक्षा करती है। (५) सब कामों में निरालस्य और दक्ष होनी है।

गृहपति पुत्र ! पाँच प्रकार से मित्र-श्रमात्य रूपी उत्तर-दिशा का प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) दान से, (२) प्रिय-वचन से, (३) अर्थ-चर्या (= काम कर देने) से, (४) समानता (प्रदर्शन) से, (५) विश्वास-प्रदान से। गृहपति-पुत्र ! इन पाँच प्रकारों से प्रत्युपस्थान की गई मित्र-श्रमात्यरूपी उत्तर-दिशा, पाँच प्रकार से उस कुल-पुत्र पर अनुकंपा करती है—(१) प्रमाद (= भूलें, आलस्य) कर देने

पर रक्षा करते हैं । (२) प्रमत्त की संपत्तिही रक्षा करते हैं । (३) भयभीत होनेपर शरणा (= रक्षक) होते हैं । (४) आपत्काल में नहीं छोड़ते । (५) सुलसी प्रजा (= लोग) भी (ऐसे मित्र आमतः पासे, इस पुरुष का संस्कार करती है ।

एहपति पुत्र ! पाँच प्रकारों से आर्थिक (= मासिक) बाण कर्मकर रुपी निचली-दिशा का प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) बलक अनुसार कर्मान्न (= काम) देने से, (२) भोजन-वेतन (मत्त-वेतन) प्रदान से (३) रोगी-दुष्प्रा से (४) उत्तम रतों (बाले पहाड़ों) को प्रदान करने से, (५) समय पर छुट्टी (= पोछम) देने से एहपति-पुत्र ! इन पाँचों प्रकारों से— प्रत्युपस्थान किये जाने पर बाण कर्मकर पाँच प्रकार से मासिक पर अनुकंपा करते हैं—(१) (मासिक से) पहिले कर्तव्य कर्म को करने वाले होते हैं । (२) (३) दिये को (ही) लेने वाले होते हैं । (४) कामों को अच्छी तरह करनेवाले होते हैं । (५) कीर्ति-प्रशंसा पानेवाले होते हैं ।

एहपति-पुत्र ! पाँच प्रकार से कुल-पुत्रको बमश-ब्राह्मण-स्त्री
ऊपर की विराट् का प्रभुपस्थान करना चाहिये । (१) मैत्री-भाव-युक्त
वाचिक-कर्म से, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिक कर्म से (३) मान
विक-कर्म से (४) (वाचको-मिथुनों के लिए) कुले द्वार बरसा होने
से, (५) आभिर (ज्ञान-पान आदि की वस्तु) के प्रदान करने से
एहपति-पुत्र अनुकंपा करते हैं—(१) पाप (दुराई) से निवारण
करते हैं । (२) कस्याय (= मलाई में प्रवेश कराते हैं । (३) कस्याय
(-मदान)-द्वारा इनपर अनुकंपा करते हैं । (४) र्य-भुत (पिछा) को
धुनाते हैं । (५) भुत (पिछा) को हट करवाते हैं । (६) उन्नति का
पथ बनावाते हैं ।

यह उपदेश सुन तब त्रिपाठ पारपति-पुत्रने भगवान् को यह मुद्रान
वाक्य यह शीक्षित हुआ कि "आरुण्यम् । आरुमुत्त यन्ते । आन ये मुने
भगवान् अपना अङ्गति बद्ध शरणागत उपपन्न वारण्य करें ।

भगवान् के जीवन के अंतिम तीन मास

चापल चैत्य में आनन्द को उद्बोधन

एक दिन सवेरे भगवान् चीवर वेष्टित हो भिक्षा-पात्र हाथ में ले भिक्षा करने के लिए वैशाली नगर में गये। भिक्षा ग्रहण करके वहाँ से लौटने पर भोजनादि से निवृत्त हो आनन्द से बोले—‘हे आनन्द ! हमारा आसन लेकर चापल चैत्य में चलो, आज हम वहीं दिवा-विहार करेंगे।’ आज्ञानुसार आसन ले आनन्द भगवान् के पीछे पीछे चापल चैत्य में गये और वहा जाकर आसन बिछा दिया। भगवान् उस पर विराजमान हुए। आनन्द भी भगवान् को अभिवादन करके एक ओर बैठ गये। उस समय भगवान् आनन्द को सम्बोधन कर बोले—हे आनन्द ! यह वैशाली अति रमणीय स्थान है। यहाँ पर उदेय-चैत्य, गौतम-मन्दिर, सप्त-मन्दिर, सारदद मन्दिर, चापल चैत्य-मन्दिर इत्यादि सब पवित्र स्थान अत्यन्त मनोहर और रमणीय है तथागत चाहे तो अपना आयुष दीर्घ करले सकते हैं।”

भगवान् का आयु-संस्कार-त्याग

इस प्रकार भगवान् बुद्ध के चापल चैत्य-मन्दिर में स्मृतवान् और सप्रजात अवस्था में शेष आयु-संस्कार का त्याग किया।

यह घटना माघ शुक्ल पूर्णिमा की है। उसके ठीक तीन महीने बाद वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, भगवान् परिनिर्माण में चले गये।

“हे आनन्द ! विमुक्ति अर्थात् बाहरी वस्तुओं को इन्द्रियों के ग्रहण और चिन्ता करने से ध्यान में जो व्याघात उत्पन्न होता है उस व्याघात से विमुक्ति का होना आवश्यक है। उस विमुक्ति के आठ सोपान हैं—(१) मन में रूप (वस्तुओं) का भाव विद्यमान है और

बाहरी जगत् में भी रूप (वस्तुएँ) दिखाई पड़ते हैं यह विमुक्ति का प्रथम सोपान है (२) मन में रूप का भाव विद्यमान नहीं है परंतु बाहरी जगत् में रूप दिखाई पड़ता है यह विमुक्ति का दूसरा सोपान है; (३) मन में रूप का भाव विद्यमान है परंतु बाहरी जगत् में रूप दिखाई नहीं पड़ता यह विमुक्ति का तीसरा सोपान है; (४) रूप जगत् को अतिक्रमण करके आकाश अनंत इस प्रकार भावना करते-करते आकाशान्त्यायतन में विहार करना यह विमुक्ति का चौथा सोपान है (५) आकाशान्त्यायतन को अतिक्रमण करके विज्ञान अनंत इस प्रकार भावना करते-करते विज्ञानान्त्यायतन में विहार करना यह विमुक्ति का पाँचवाँ सोपान है; (६) विज्ञानान्त्यायतन को अतिक्रमण करके अकिंचन अर्थात् कुछ नहीं इस प्रकार की भावना करते-करते अकिंचन्यायतन में विहार करना यह विमुक्ति का छठा सोपान है (७) अकिंचन्यायतन को अतिक्रमण करके ज्ञान भी नहीं है अज्ञान भी नहीं है इस प्रकार भावना करते-करते नैबलंघनालंघ्यायतन में विहार करना यह विमुक्ति का सातवाँ सोपान है; (८) नैबलंघनालंघ्यायतन का अतिक्रमण करके ज्ञान और शांति दोनों के निरोध द्वारा संघातितुल्यनिरोध उपलब्ध करना यह विमुक्ति का अष्टवाँ और अंतिम सोपान है।

ज्ञानम्बु को महापरिनिर्वाण की सूचना

इन सब बातों के वर्णन कर बुद्धने के बाद भगवान् ने कहा—
ह धीनंद ! उम्मादि लाभ करने के कुछ काल बाद एक बार हम उरु विस्व ग्राम में निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक न्वप्रोष (वट) के नीचे बैठे थे। प्रचार का विचार किया तो निश्चय किया कि जब तक हमारे भिक्षु भिक्षुणी व्यासक-उपासिका लाभ तन्त्रे भाषक-भाषिका न हों जायें; जब तक वे स्वयं ज्ञानी विनीत बहु शास्त्रज्ञ वचार्थ सम-बुद्ध निरीय और साधारण भवानुष्ठानकारी विमुक्त जीवन प्राप्त

करके दूसरों को भी समझदार उपदेश प्रदान न कर सकेंगे, जब तक सत्य का यथार्थ रूप से वर्णन और उसका विस्तार नहीं कर सकेंगे और जब तक वे मिथ्या प्रवाद-धर्म के उपस्थित होने पर उसको सत्य के द्वारा प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं होंगे तब तक हम अस्तित्व से नहीं जायेंगे। आज यह सत्य, प्रभावशाली एवं वर्धनशील धर्म विस्तृत तथा जन-साधारण के निकट प्रकाशित हो गया है। सो अब तथागत बहुत जल्द परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। आज से तीन महीने के बाद तथागत अस्तित्व से चले जायेंगे।' अतएव "हे आनन्द ! आज इस चापाल-मंदिर में तथागत ने स्मृतिवान् और सप्रज्ञात-अवस्था में ही अपने आयु-सत्कार का परित्याग किया है।"

आनन्द की प्रार्थना

भगवान् की यह बात सुनकर आनन्द स्तब्ध रह गये। उनका मुख-मंडल कुम्हला गया। वे अवाक् से हो गये। फिर कुछ देर बाद धीरज धरकर भगवान् से बोले—“भगवान् ! अनुकम्पापूर्वक सबके हित और सबके सुख के लिए आप एक कल्प तक और उपस्थिति कीजिये।” भगवान् ने आनन्द की इस प्रकार की कातरोक्ति सुनकर कहा—“हे आनन्द ! तथागत से अब इस प्रकार की प्रार्थना मत करो, अब तथागत से इस प्रकार की बात करने का समय नहीं है।”

फिर बोले—हे आनन्द ! क्या तुम तथागत के बोधिसत्व पर विश्वास नहीं करते हो ?

आनन्द ने कहा—“भगवान् ! मैं तो तथागत के बोधि पर विश्वास करता हूँ।” तब भगवान् बोले—“फिर तुम इस प्रकार लगातार प्रार्थना करके तथागत को क्यों पीड़ित कर रहे हो ?”

हे आनन्द ! हमने पहले ही तुमको सचेत कर दिया है कि हम लोग सब मनोहर और प्रिय वस्तुओं से अलग होंगे। हमारा इन सबसे संपर्क छूट जायगा। हमारा इन सबसे विरुद्ध संपर्क

(संबंध) हो जायगा। जितनी उत्पन्न वस्तुएँ हैं वे सब धर्मगुरु हैं। तब यह किंतु प्रकार समझ हो सकता है कि बेहबारी मनुष्य का शरीर दिनरात हो। हे ध्यानन्द्। तयागत ने इस नस्तर शरीर का स्वागत कर दिया है इसे आग्राह्य किया है और प्रतिरोध किया है। तयागत ने धर्म अपने धर्मविद्वत् आयुष्काल का परिस्वागत किया है। जब तयागत शाय यह बात कही या बुझी है कि 'तयागत बहुत ब्रह्म धाम से तीन महीने बाद, परिनिर्वाण में जावेंगे', तो धर्म तयागत की ओर से फिर उस कही हुई बात का प्रचार करने यह कभी संभव नहीं है। ध्यानन्द्। धर्म तुम इसकी कुछ चिन्ता न करो। बसो, धर्म धर्म शीघ्र महावन की पृथ्वीगार शाला में पलें।

सत्सीस बोधिपाक्षीय धर्म

इसके बाद मगवान् ध्यानन्द् की साथ से महावन की कुंडाधार शाला में जाने और ध्यानन्द् से बोले—“हे ध्यानन्द्। वैशाली के निकट चारों ओर जो मित्र लोग वास करते हैं, उन्हें बुलाकर यह उपस्थान शाला में एकत्रित करो।”

ध्यानन्द् ने मगवान् की आज्ञाानुसार सब मित्रों को बुलाकर एकत्रित किया। तब मगवान् उपस्थान-शाला में निर्दिष्ट आसन पर विराजमान हुए और भिक्षु धर्म को सम्बोधन करके बोले—‘हे भिक्षुओ! हमने जित धर्म को छांट करके तुम लोगों को उपदेश किया है तुम लोग उस धर्म को उत्तम रूप से आचर्य करके उसका पूर्व-रूप से आचरण करो, उसकी गम्भीर चिन्ता करो और उन सब धर्मों में विचार करो, जिसमें यह धर्म स्थायी रूप से विरकात तक निश्चयमान रहे और तुम लोग ब्रह्मा से प्रेरित होकर इस धर्मिणा से धर्म का प्रचार करो, जिसमें सबका हित सबको मुक्त तथा वैशाली और मनुष्यों का कल्याण हो।’

“हे भिक्षुओ! वह कैसा-सा धर्म है? वह वही धर्म है जिसे

हमने तुम लोगों को सिखाया है। यह सैंतीस बोधि-पक्षीय धर्म है। उस धर्म का फिर मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो ! चार स्मृत्युपस्थान चार सम्यक् प्रहाण, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पांच बल, सात संबोध्यग और आठ श्रेष्ठ मार्ग अर्थात् आर्याष्टांगिक मार्ग। ये सब मिलकर 'सैंतीस बोधि-पक्षीय धर्म' है।

भिक्षुओ ! (१) कायानुदर्शन स्मृत्युपस्थान अर्थात् शरीर अपवित्र है, (२) वेदनानुदर्शन स्मृत्युपस्थान अर्थात् वेदनाएँ (इन्द्रिय द्वारा बाह्य वस्तुओं का ग्रहण) सब दुःखमय है, (३) चित्तानुदर्शन स्मृत्युपस्थान अर्थात् चित्त चंचल है और (४) धर्मानुदर्शन स्मृत्युपस्थान अर्थात् ससार की यावत् वस्तुएँ हैं। सब अस्थिर हैं। ये चार स्मृत्युपस्थान हैं।

भिक्षुओ ! (१) अनुत्पन्न पुण्य-कर्मों का उत्पन्न करना, (२) उत्पन्न पुण्य कर्मों की वृद्धि और सरक्षण करना, (३) उत्पन्न पाप कर्मों का नाश करना और (४) अनुत्पन्न पाप कर्मों को न उत्पन्न होने देना। ये चार सम्यक् प्रहाण हैं।

भिक्षुओ ! (१) छद-ऋषि अर्थात् असामान्य अलौकिक क्षमता प्राप्त करने की अभिलाषा वा दृढ सकल्प, (२) वीर्य ऋद्धि अर्थात् असामान्य अलौकिक क्षमता प्राप्त करने का उद्योग, (३) चित्त-ऋद्धि अर्थात् असामान्य अलौकिक क्षमता प्राप्त करने का उत्साह, और (४) मीमासा-ऋद्धि अर्थात् असामान्य अलौकिक क्षमता प्राप्त करने का अन्वेषण। ये चार ऋद्धि-पाद हैं।

भिक्षुओ ! (१) श्रद्धा, (२) वीर्य, (३) स्मृति, (४) समाधि, और (५) प्रज्ञा। ये पाँच इन्द्रियाँ हैं और ये ही ५ बल हैं।

भिक्षुओ ! (१) स्मृति, (२) धर्म, (३) वीर्य, (४) प्रीति, (५) प्रश्रब्धि (प्रशान्ति), (६) समाधि और (७) उपेक्षा ये सात संबोध्यग हैं।

भिक्षुओ ! (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सकल्प,

(१) सम्मङ्कप्पायाम, (४) सम्मङ्क कर्मान्ति, (५) सम्मङ्क चावीव, (६) सम्मङ्क ष्पायाम, (७) सम्मङ्क स्मृति और (८) सम्मङ्क समाधि । ये आर्याष्टांगिक अर्थात् आठ भेद्य मार्ग हैं ।

॥ भयुधो ! इन्हीं सैंतीस तथ्यों को लेकर हमने धर्म की व्यवस्था की है । तुम लोग इस धर्म को सम्मङ्क रूप से धारण करो, इसकी रक्षा करो और आलोचना करो तथा उसके हित एवं सुख के लिए उनपर अनुकम्पा करके इसका विस्तार करो । हे मित्रधो ! सावधान हो चित्त लगाकर हमारी बात सुनो । संसार की सब उत्पन्न याक्त्त वस्तुएँ हैं, वे बबो-धर्म (काल-धर्म) के अधीन हैं । अतएव तुम लोग संचित होकर निर्वाण का संचन करो । जब बहुत शीघ्र तयागत निर्वाण को प्राप्त होंगे । आज से तीन मास बाद तयागत मी निर्वाण में जावेंगे ।

इसके बाद भगवान् ने निम्नलिखित गाथा का उद्गान किया—

परिपक्वो बभो मया परिचं मम बीवितं ।
पहाव को गमिस्तमि कर्त मे सरथं मय्यो ॥
अप्पमच्छ सत्तिमसो मुत्तीता होच मिस्सवो ।
सुवम्वहित संकप्पा सविचं अनुरक्कव ॥
वो इमस्मिं धम्मविनये अप्पमत्तो विहस्सति ।
पहाव अतिरंसारं दुक्ख सस्सतं करिस्सति ॥

अर्थ—जब हमारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है । जब हमारे जीवन के बोझें ही दिन रोच रह गये हैं । जब मैं सब छोड़कर जाता जाऊँगा । जैसे स्वयं अपने को अपना आश्रय बनाया है अर्थात् मैं स्वयं अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गया हूँ । हे मित्रधो ! जब तुम लोग प्रमाद-रहित समाहित सुशील और स्थिर-संकल्प होकर अपने चित्त का परीक्षण करो । जो मित्र प्रमाद-रहित होकर हमारे इस धर्म में विहार करेंगे, वह अन्त्य मुक्त, नष्ट और व्याधि का समूह ठण्डेर करके दुःख का अत्यन्त निरोध कर सकेंगे ।

भंडप्राम में

इस प्रकार भगवान् की कृपागार शाला में भिन्न नय को उपदेश प्रदान करने के बाद एक दिन सबेरे चीयर-वेष्टिग नया भिक्षा पात्र हाथ में लिए भिक्षा करके वैशाली में लौटने समय भगवान् ने गज-दृष्टि से वैशाली नगर को देखा और देखने के बाद आनन्द से कहा—
“हे आनन्द ! भगवान् का वैशाली नगर पर यह प्रतिम दृष्टिपात करना है । अब चलो, हम लोग भंडप्राम चलें ।”

इसके बाद भगवान् बहुमंखरक भिक्षुओं के साथ भंडप्राम में आकर विराजमान हुए । इस स्थान पर अवस्थिति-काल में भगवान् भिक्षुसभ को संबोधन करके बोले—“भिक्षुओं ! चार धर्म के न जानने और आयत्त न करने अर्थात् अमल में न लाने से हम सब लोगों का बार-बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है । वन चार धर्म कौन से हैं ? सुनो । (१) सम्यक् शील अर्थात् श्रेष्ठ चरित्र, (२) सम्यक् समाधि श्रेष्ठ गभीर ध्यान, (३) सम्यक् प्रज्ञा अर्थात् श्रेष्ठतत्त्व-ज्ञान और (४) सम्यक् विमुक्ति अर्थात् वास्तविक स्वाधीन अवस्था । जब सम्यक् शील ज्ञात और आयत्त हो जाता है तब उसमें सम्यक् समाधि, ज्ञात होनी है और जब सम्यक् समाधि ज्ञात और आयत्त हो जाती है, तब उसमें सम्यक् प्रज्ञा ज्ञात होती है और जब सम्यक् प्रज्ञा ज्ञात हो जाती है तब उसमें सम्यक् विमुक्ति ज्ञात होनी है और इसी प्रकार सम्यक् विमुक्ति के ज्ञात हो जाने से अस्तित्व अर्थात् अहंभाव की तृष्णा बुझ जाती है । उस समय पुनर्जन्म का कारण विनष्ट हो जाता है और मनुष्य बार-बार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है ।”

इस भंडप्राम की अवस्थिति-काल में भगवान् भिक्षु-सभ को शील, समाधि, प्रज्ञा के विषय में निरंतर उपदेश देते रहे । एक दिन भिक्षुओं को संबोधन करके भगवान् ने कहा—“भिक्षुओं ! शील के द्वारा

परिशोधित समाधि में महाफल और महालाभ होता है। समाधि के द्वारा परिशोधित प्रज्ञा में महाफल और महालाभ होता है। प्रज्ञा के द्वारा परिशोधित निश्चय सब प्रकार के दुःखों से अत्यन्त विमुक्ति लाभ करता है। वे दुःख आसन्न चार प्रकार के हैं—“कामना, अस्मिता मिथ्या इच्छा और अभिज्ञा।

मित्रसूत्र को चार शिक्षाएँ

इस प्रकार भगवान् म उपदेश का कार्य समाप्त करके वहाँ से मित्र-संघ-समेत भगवान् हस्तिप्राम हस्तिप्राम से आन्रप्राम और आन्रप्राम से बलुप्राम में पधारते और बर्म प्रचार करते हुए मोरमगर में आए और वहाँ आनन्द-बैद्य मंडिरमें निपजमान हुए। वहाँ विहार करते हुए एक दिन मित्रसंघ को संबोधन करके बोले—‘हे मित्रगण ! तुम लोगों की मैं चार बड़ी वेशमार देता हूँ। सावधान होकर सुनो और इनकी अच्छी तरह से मन में धारण करो।’

(१) हमारे बाद यदि कोई मित्र, बर्म की कोई बात लेकर इस प्रकार कहे कि हमने देखा स्वर्ग भगवान् के मुख से सुना और प्रवचन किया है कि बर्म इस प्रकार का है, किन्तु इस प्रकार है, शास्ता बुद्ध का शासन इस प्रकार है, तो तुम उसकी वह बात सुनकर न ठो सहसा मान लेना और न उसकी अवहेलना ही करना। उसकी इस प्रकार की बात का आदर अनादर कुछ न करके उनके वाक्य के प्रत्येक पद और अक्षरों को सावधानता-पूर्वक सुनकर मेरे कहे हुए एवं और विनय के साथ तुलना करके देखना। यदि वह सत्य और विनय के संग न मिले तो वह समझना कि उसकी बात शरत्ता कथित नहीं है; इस मित्र ने शास्ता की बात को सुन्दर रूप से प्रवचन नहीं किया है। अतः इसकी बात महत्वीय नहीं है और यदि उसकी बात सत्य और विनय से मिल जाय तो वह समझना कि यह बात शास्ता कथित है

और इस भिन्नु ने उसको सुन्दर रूप से ग्रहण किया है । हे भिन्नुओं ! यह मेरी पहली चेतावनी है ।

(२) यदि कोई भिन्नु धर्म की कोई बात लेकर इस प्रकार कहे कि हमने अमुक जगह भिन्नु-सघ से इस बात को स्वयं सुना है और अच्छी तरह से समझा है कि भगवान् बुद्ध का धर्म इस प्रकार है, विनय (भिन्नुओं के व्यवहार के नियम) इस प्रकार हैं, शास्ता बुद्ध का शासन इस प्रकार है, तो तुम उसकी बात का आदर-अनादर कुछ भी न करके उस बान को सावधानता-पूर्वक सुनकर सूत्र और विनय के साथ तुलना करके देखना । यदि मेरे कहे हुए सूत्र और विनय के साथ वह मिले तो उस बात को ग्रहण करना और यदि न मिले तो न ग्रहण करना ! भिन्नुओं ! यह मेरी दूसरी चेतावनी है ।

(३) यदि कोई भिन्नु धर्म की बात लेकर इस प्रकार कहे कि अमुक स्थान पर कई एक भिन्नु विहार करते हैं, वे बहुत सुयोग्य हैं, उन्होंने हमसे इस प्रकार कहा है कि शास्ता बुद्ध का धर्म, विनय और शासन इस प्रकार है, तो तुम उसकी बात का आदर-अनादर कुछ न करके सावधानता-पूर्वक सुनकर सूत्र और विनय के साथ उसकी तुलना करके देखना । यदि वह मेरे कहे हुए सूत्र और विनय के साथ मिले, तो ग्रहण करना और न मिले, तो न ग्रहण करना । भिन्नुओं ! यह मेरी तीसरी चेतावनी है ।

(४) यदि कोई भिन्नु धर्म की बात लेकर इस प्रकार कहे कि अमुक जगह में एक स्थविर रहते हैं, वह बहुशास्त्रज्ञ, विनयधर और परंपरागत पूर्ण धर्मज्ञ हैं, उन्होंने हमसे इस प्रकार कहा है कि बुद्ध का धर्म, विनय और शासन इस प्रकार है, तो तुम उसकी बात का आदर-अनादर कुछ न करके, सावधानता-पूर्वक सुनकर मेरे कहे हुए सूत्र और विनय के साथ तुलना करके देखना । यदि वह सूत्र और विनय के साथ मिले तो ग्रहण करना और न मिले तो न ग्रहण करना । भिन्नुओं ! यह मेरी चौथी चेतावनी है ।

अंतिम मोक्षन

मोक्षनगर की अवस्थिति ज्ञात में मगवान् बहुसंख्यक मिथु संघ को शीला समाधि प्रज्ञा और विमुक्ति की निरन्तर शिक्षा देते रहे। वहाँ उपदेश का कार्य क्रम समाप्त करके मगवान् ने मिथु संघ समस्त पञ्चा नगर की ओर गमन किया और पावा में पहुँचकर मगवान् पुनः स्वर्णक्षर के आश्रमन में निराश्रित हुए।

जब बुद्ध ने सुना कि मगवान् बुद्ध अपने मिथु-संघ-समेत पावा में आकर हमारे आश्रमन में ठहरे हैं, तो वह भार आनन्द के यत्न हो गया और अपना अश्वेभार्य समझकर मगवान् के पास आया तथा अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। परम कारुणिक मगवान् ने पुनः स्वर्णक्षर को अपने उपदेशानुसृत द्वारा उद्बोधित उत्साहित, अनुपम और आनन्दित किया। मगवान् का उपदेश सुनकर कृतकृत्य हो पुनः ने मगवान् से विनय की कि 'मगवान् ! कृपा करके कृपया आप अपने मिथु संघ समेत मेरे वहाँ पधारकर मोक्षन कीजिए। मगवान् ने मौन-भाव द्वारा अपनी स्वीकृति प्रकाश की। पुनः मगवान् की स्वीकृति या प्रज्ञा और प्रदक्षिणा करके घर चला गया।

वृत्ते दिन प्रातःकाल मगवान् नीचर-वेष्टित हो मिथु पञ्च हाथ में लेकर मिथु संघ समेत पुनः के घर पधारे। पुनः ने मगवान् को संघ-समेत आकर लक्षित आसन पर बिठाकर नाना भाँति के मोक्ष्य पदार्थ और शूकर-मह्य को उसने तैयार किया वा परतना आरंभ किया। तब मगवान् बोले—“हे पुनः ! तुमने जो शूकर-मह्य तैयार किया है, वह केवला हमी को परतना और वृत्ते तब प्रक्षर के व्यंजन मिथुओं को परतना। पुनः स्वर्णक्षर ने मगवान् की आज्ञानुसार ऐसा ही किया। मोक्षन समाप्त होने पर मगवान् ने पुनः को संबोधन करके कहा—“पुनः ! यह बचा हुआ शूकर-मह्य एक गाय को देकर लक्षमें गाड़ दो।” आशा पातनकर पुनः मगवान् के निकट जा अभिवा

दन करके एक ओर बैठ गया। तब भगवान् ने अपने धर्मोपदेश द्वारा बुद्ध को उद्बोधित, उत्साहित, अनुरक्त और आनन्दित करके उसके घर से प्रस्थान किया।

कुशीनगर के मार्ग में

इसके बाद से ही भगवान् रक्त और श्रौंव के रोग से बहुत पीड़ित हो गये। परन्तु इस अत्यन्त कठिन पीड़ा के उपस्थित होने पर भी भगवान् स्मृति-संप्रजन्य हो वेदना को अग्राह्य करते रहे और ‘घवराने की कोई बात नहीं’ कह आश्वासन दे आनन्द को संबोधन करके कहा—“आनन्द ! चलो, हम लोग कुशीनगर की ओर चलें।” ऐसा कह आनन्द को साथ लिए हुए भगवान् कुशीनगर की ओर गये। थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान् रास्ते से हटकर एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे गये और आनन्द को संबोधित करके कहा—“आनन्द ! संघाटी को चार-दोहरा करके इस जगह बिछा दो। हम थक गये हैं, विश्राम करेंगे।” आनन्द ने भगवान् की आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया। भगवान् उस पर बैठ गये और बोले—“हे आनन्द ! हमारे लिए पानी ले आओ, हमको प्यास लगी है।”

भगवान् की यह बात सुनकर आनन्द ने कहा—“भगवान् ! यहाँ जो जल मिलेगा, उस जल पर होकर अभी-अभी पाँच सौ गाड़ियाँ निकल गई हैं अतः इसका जल उनके पहियों द्वारा गँदला और मैला हो गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर जो कुत्था नदी है, उसका पानी सुखद, शीतल और स्वच्छ है, उसके उतरने का घाट भी सुगम और मनोहर है। इसलिये वहीं पर भगवान् जल-पान करके शरीर शीतल करें।” भगवान् ने फिर कहा—“हमको प्यास लगी है। जल ले आओ।” आनन्द ने फिर उसी गँदले पानी की बात कही भगवान् ने फिर जल लाने के लिये अनुरोध किया। विवश होकर आनन्द पात्र ले उसी गँदले पानी को लेने के लिए उस बुद्ध नदिका की जलाशय

के पास गये। ध्यानन्द के जाते समय वह जल-स्रोत पंक-रहित स्वच्छ और निर्मल होकर प्रवाहित हो रहा था। ध्यानन्द यह देखकर बहुत ही आश्चर्यामित्त हुए और भगवान् तपस्वित्व की अद्भुत महिमा का अनुभव करके विषय में बड़े आश्चर्यचकित हो महिमा का गुण गान करते हुए पास में जल लेकर भगवान् के पास आये और कहने लगे—
भगवान् ! जल साफ है। पान कीजिये। भगवान् ने जल-पान करके बोझी देर नहीं बिताय किमा।

मत्स्य युवक पुष्कस

इसी समय व्याख्यार्थ आलार आलाम का एक शिष्य, त्रितका नाम पुष्कस या कुशीनगर से पाषा की जा रहा था। पुष्कस मछ-वेष्टीय युवक था और भगवान् को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखकर उनके निकट गया और भगवान् की प्रशंसा कर एक और बैठ गया। फिर भगवान् की तर्जोबन करके बोला—“आश्चर्य है मत्स्य ! जिन्होंने प्रथमा प्रवृत्त की है, वे शीघ्र जिस व्याख्यार्थ और जिस अद्भुत शक्ति के साथ विहार करते हैं। एक समय इसारे शुभ आलार आलाम एक वृक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या करते थे उसी समय पौष सी शकट खने शरीर को स्पर्श करते हुए निकल गये। परन्तु उन्होंने न समझी दशा और न उन पौष सी शकटों की आवाज ही सुनी।

भगवान् की यह अवस्था देखकर मछ-युवक पुष्कस भगवान् के चरखों पर धिर पड़ा और कहने लगा—“हे भगवान् ! आपन कृपा करके म्माटी व्याख्यार्थ ही। ध्यान के दर्शन मात्र ही इसकी सुख की मूलक दिलाई गई। व्याख्यार्थ से हम बुद्ध धर्म और तप की शरण ग्रहण करते हैं। आप आप हमकी अपने उपदेशों में प्रवृत्त कीजिये। हम मरणा-पर्यन्त आपकी ही शरण में रहिये।

इसके बाद पुष्कस भगवान् की पहचानने योग्य हो अद्भुत गुणों के बल धर्पण करके बोला—“भगवान् ! हम पर अनुग्रह करके यह

युगल वस्त्र ग्रहण कीजिये । भगवान् बोले—“अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक वस्त्र हमको ओढ़ा दो और एक आनन्द को दे दो । भगवान् के आशानुसार पुक्कुस ने एक वस्त्र भगवान् को ओढ़ा दिया और दूसरा आनन्द को दे दिया ।

इसके बाद भगवान् ने मल्ल देशीय युवक पुक्कुस को अपने वर्म-उपदेश के द्वारा उद्बोधित, उत्साहित, अनुरक्त और आनन्दित किया । भगवान् के धर्मोपदेश को ग्रहण करके पुक्कुस भगवान् को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चला गया ।

पुक्कुस के सुनहले वस्त्रों की क्षीण आभा

पुक्कुस के चले जाने के बाद आनन्द उन दोनों सुनहले वस्त्रों को भगवान् को अच्छी तहर ओढ़ा दिया । भगवान् के शरीर पर ओढ़ाए जाने के बाद वे दोनों चमकीले सुनहले वस्त्र हीनप्रभ दिखलाई पड़ने लगे । इस बात को देखकर आनन्द बड़े कतूहल में आकर बोले—“भगवान् ! इस समय आपके शरीर का वर्ण कैसा अद्भुत, आश्चर्यमय, परिशुद्ध और उज्ज्वल है कि ये अत्यंत चमकीले और सुनहले वस्त्र भी आपके शरीर पर पड़ते ही निस्तेज और हीनप्रभ (चमक-रहित) हो गए । आनन्द की बात सुन भगवान् बोले - “ऐसा ही है आनन्द ! दो समयों में तथागत के शरीर का वर्ण अत्यंत परिशुद्ध और उज्ज्वल होता है—(१) जिस रात्रि में तथागत अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि लाभ करते हैं और (२) जिस रात्रि में तथागत निरुपधिशेष (आवागमन के कारण रहित) निर्वाण में जाते हैं । आनन्द ! आज रात्रि के पिछले प्रहर में कुशीनगर उपवन अर्थात् मल्लों के शालवन में दो यमक शालवृक्षों के बीच में तथागत का परिनिर्वाण होगा । आओ आनन्द ! जहां ककुत्था नदी है वहां चलें ।

के पास गये । आनन्द के जाते समय वह कल-खोल पंक्त-रहित, स्वच्छ और निर्मल होकर प्रवाहित हो रहा था । आनन्द वह देखकर बहुत ही आश्चर्याविष्ट हुए और भगवान् तबागत की अद्भुत महिमा का अनुभव करके भिन्न में बड़े आह्लादित हो महिमा का गुण गान करते हुए पास में कल लेकर भगवान् के पास आये और कहने लगे— भगवन ! कल लाना हूँ । पान कीजिये । भगवान् ने कल-पान करके बोली देर नहीं बिताय जिना ।

मल्ल युवक पुक्कुस

इसी समय आचार्य आलार कालाम का एक शिष्य भित्ति का नाम पुक्कुस था, कुशीनगर से पाषा की जा रहा था । पुक्कुस मल्ल-देशीय युवक था और भगवान् को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखकर उनके निकट गया और भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । फिर भगवान् को संबोधन करके बोला—“आश्चर्य है भन्ने ! किन्हींने प्रकटवा प्रहस्य की है वे लोग किस आश्चर्य और किस अद्भुत शक्ति के साथ विहार करते हैं । एक समय हमारे गुरु आलार कालाम एक वृक्ष के नीचे बैठ कर तपस्या करते थे उसी समय नींबू सी शकट उनके शरीर को स्पर्श करते हुए निकल गये । परन्तु उन्होंने न उसको देखा और न उन नींबू सी शकटों की आवाज ही सुनी ।

भगवान् की वह अवस्था देखकर मल्ल-युवक पुक्कुस भगवान् के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा—“हे भगवान् ! आपने कृपा करके हमारी धारि लोत ही । आपके दर्शन माघ ॥ ही हमको सत्य की मूलक दिखाई वह गई । आज से हम बुद्ध धर्म और तप की शरण ग्रहण करते हैं । अब आप हमकी अपन उपसक्तों में ग्रहण कीजिये । हम मरण-पर्यन्त आपकी ही शरण में रहेंगे ।

इतक बाद पुक्कुस भगवान् को पहनने योग्य हो बहुमुख्य मुनहल वस्त्र अर्पण करके बोला—“भगवान् ! हम पर अनुग्रह करके वह

मल्लो के शालवन में अंतिम शयनासन

इसके बाद भगवान् ने आनन्द से कहा—“आओ आनन्द ! चलें, अब हम लोग हिरण्यवती नदी के उस पार कुशीनगर के समीप मल्लों के शालवन में चलें ।” आनन्द ने “जो आगा” कहकर मम्मति प्रकट की । इसके बाद भगवान् बहुसंख्यक भिक्षुओं के साथ हिरण्यवती नदी, को पार कर कुशीनगर के समीप मल्लों के शालवन में गए वहाँ पहुँचकर भगवान् ने आनन्द से कहा “आनन्द ! उस युग्म शाल भूमि पर वृक्ष के बीच में उत्तर ओर विरहाना करके नीचे बिछा दो, हम क्लान्त हो गए हैं, शयन करेंगे ।” आनन्द ने “जो आगा” कहकर उसी प्रकार से बिछौना बिछा दिया । तब भगवान् दक्षिण करवट से सिंह-शयन को तब एक पैर पर दूसरा पैर रखकर शयन करके स्मृतिवान् और सप्रज्ञात-भाव में रहकर विश्राम करने लगे । इसी समय युग्म शाल वृक्षों में अकाल ही में खूब फूले हुए पुष्प थे यह और अकाल-भव होकर भगवान् के शरीर पर चागे और बिछ-से गए । इस पुष्प और गंध-वृष्टि से भगवान् और उनके चारों ओर की भूमि ढककर और भी अलौकिक शोभा को प्राप्त हुई ।

इस समय भगवान् ने आनन्द से कहा — “आनन्द ! देखो, इन युग्म शाल-वृक्षों में असमय ही फूल फूले हैं और तथागत के शरीर पर बरस रहे हैं । परंतु हे आनन्द ! इसी प्रकार मनुष्य के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा किये जाने पर भी तथागत का यथार्थ सत्कार करना नहीं हो सकता और न इससे उनकी यथार्थ श्रेष्ठता स्वीकार करके उचित सम्मान, पूजा और आराधना करना ही हो सकता है । किंतु आनन्द ! यदि कोई भिक्षु भिक्षुणी, उपासक या उपासिका तथागत के धर्म के अनुशासन के अनुसार विशुद्ध जीवन यापन करे, उसके अनुसार आचरण करे, तो वही तथागत का यथार्थ सत्कार करता है और यही उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करके उनका उचित सम्मान, पूजा और आराधना करता

ककुत्था नदी में

इसने बाद भगवान् बसंतकफ भिक्षुओं के संघ के साथ ककुत्था नदी के किनारे पहुँचे और नदी में स्नान करके जल-पान किया तथा नदी पार करके पुनः के आश्रम में पहुँचकर पुनः से बोले—“पुनः ! चीवर को बीपता करके वहाँ बिछा दो हम स्नात हो गए हैं, विभ्राज करेंगे।” भगवान् की आज्ञानुसार पुनः ने चीवर को पार पत करके बिछा दिया भगवान् ने दक्षिण पारवसे सिंह-शयन की तरह एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर शयन किया और स्मृतिवान एवं संमन्नात भाव से विराजमान रहे तथा यथा समय उठन की इच्छा की। पुनः भी जो अब तक भगवान् के साथ था उन्हीं के पास बैठा था। भगवान् ने उठकर आनंद की संबोधन करके कहा—“आनंद ! शायद कोई पुनः कुमारपुत्र की भिक्षित करें कि आइस पुनः ! अक्षम हुआ है तुम्हें, तुने दुर्लभ कामना को कि 'हे पुनः ! तुम्हारा ही सब लाकर तथागत ने शरीर त्याग किया' तो आनंद ! पुनः के मन की चिन्ता और अशुताप को बह कहकर निवारण करना कि 'हे पुनः ! तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमने महान् पुण्य लाभ किया भी तुम्हारा मौज्ज प्रहस्य करके तथागत ने परिनिर्वाण लाभ किया। तथागत को चितने मौज्जनदान मिले हैं उनमें हो आनंद फलपर हैं एक तुजाता का पामर मौज्जन जिसे लाकर तथागत ने अनुसर सम्पन्न उन्मोधि रूप किया दूसरा तुम्हारा मौज्जन जिसे लाकर तथागत ने महापरिनिर्वाण लाभ किया। यह दोनों दिनों का अन्न दान हम फल-प्रद और उपान मुक्ति-प्रद है। इस मौज्जन-दान से पुनः को उत्तम जन्म लाभ करने का फल प्राप्ति हुआ है। यह-प्रद फल प्राप्ति हुआ है। दीर्घायु फल प्राप्ति हुआ है। आनन्द ! इत प्रकार कहकर पुनः के अशुताप को दूर करना।”

धाली वस्तुओं का नाश और सयोग होने वाली वस्तुओं का वियोग होना है। इस कारण तथागत का शरीर भी अनित्य है और इसका चिरस्थायी होना असम्भव है।”

चार महातीर्थों की घोषणा

भगवान की बात सुनकर आनन्द बोले—“भगवन ! अब तक महानुभाव भिक्षु लोग नाना स्थानों में वर्षावास करके वर्षा के अन्त में भगवान के दर्शनों के लिए भगवान के निकट आते थे और भगवान के साथ रहने वाले हम लोग उन्हें आदर से लेते तथा उन दूर-दूर देशों से आये हुए महानुभाव भिक्षु गणों का दर्शन लाभ करते थे। समागत भिक्षु गण भगवान के श्रीमुख की वाणी श्रवणकर भगवान को प्रणाम-वदना आदि करके पूजन करते थे। अब भगवान के न रहने पर महानुभाव भिक्षु गण भी नहीं आवेंगे और हम लोग भी उनके दर्शन नहीं पा सकेंगे। अब भगवान के भिक्षु-शिष्यों के समागम होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकेगा।”

इस प्रकार आनन्द की दु खित वाणी को सुनकर परम कारुणिक भगवान बोले—“आनन्द ! हमारे बाद भी तुम लोगों के समागम और आलाप के लिए चार मुख्य स्थान रहेंगे। वह चारों स्थान कौन से हैं ? (१) तथागत के जन्म का स्थान लुम्बिनी (२) तथागत के सम्यक सम्बोधि लाभ करने का स्थान बुद्धगया, (३) तथागत के सर्व प्रथम धर्म-चक्र-प्रवर्तन का स्थान वाराणसी का मृगदाव और (४) तथागत के परित्तिर्वाण का स्थान कुशीनगर। आनन्द ! इन सब स्थानों में श्रद्धावान भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकागण आवेंगे और स्मरण करके कहेंगे—इस स्थान में तथागत ने जन्म ग्रहण किया था, इस स्थान में तथागत ने सर्वश्रेष्ठ सम्यक सम्बोधि लाभ किया था, इस स्थान में तथागत ने अपने सर्वश्रेष्ठ धर्म का

दे। इतलिये आनंद। हमारे परमांशुशासन के अनुसार अपना शिष्ट पोषन पापन करो और आचरण करो तथा दूसरों को भी भी शिक्षा दो।'

जीवन की अंतिम घड़ियाँ

उस समय आनुष्मान् उपवान भगवान् के सामने लड़े हुए उनकी पैदा भूमि रहे थे। भगवान् ने उनसे कहा—“उपवान। तुम बर्हा से हट जाओ, हमारे सामने मत लड़े रहो।” भगवान् की यह बात आनंद को न बची। उन्होंने अपने मन में यह समझा कि अंतिम समय में भगवान् उपवान पर कहीं अर्धतृष्ट ही नहीं हो गए। अतएव आनंद ने भगवान् के निकट प्रकट रूप से निवेदन किया—“भगवान्! यह उपवान बहुताल से भगवान् का सेवक और छाया की भाँति अनुगामी रहा है फिर किस कारण भगवान् उस पर अर्धतृष्ट हो गए।”

भगवान् बोले—“आनंद। जमानत के दर्शन के लिये लोग जा रहे हैं। बहुताल के बाद तथागत इस पृथ्वी पर आते हैं और आम ही एभि के शेष ग्रहर में वह परिनिबृत्त होते। वह एक महत् प्रमाणवाली भिक्षु तथागत के सामने लड़े उनकी आत्मादान किए हुए हैं, इस कारण लोग तथागत के अंतिम दर्शन नहीं कर सकते। आनंद। इसी कारण हमने उपवान को तामने से हटा दिया। हम उससे अर्धतृष्ट नहीं हैं।”

इतना कहकर भगवान् फिर नाना मनुष्यों के निषय में चर्चा करते हुए बोले—“आनंद। पृथ्वी पर जो मनुष्य पार्थिव मातापक्ष हैं, वे केश वस्त्राद्य, हाथ पैरों और गिरे हुए पैर की भाँति पृथ्वी पर लगेते हुए कंदन कर रहे हैं कि अति शीघ्र भगवान् परिनिबृत्त होंगे। अति शीघ्र सुपत लोक जगु से अंतर्धान हो जायेंगे। परंतु आनंद। इन मनुष्यों में जो वीतराग हैं, वे स्मृतिमान् और तपसाध-मात्र से तथागत के दर्शन कर रहे हैं। वे लोग जानते हैं कि सभी उत्पन्न होने

धाली वस्तुओं का नाश और सयोग होने वाली वस्तुओं का वियोग होना है। इस कारण तथागत का शरीर भी अनित्य है और इसका चिरस्थायी होना असम्भव है।”

चार महातीर्थों की घोषणा

भगवान की बात सुनकर आनन्द बोले—“भगवन ! अब तक महानुभाव भिक्षु लोग नाना स्थानों में वर्षावास करके वर्षा के अन्त में भगवान के दर्शनों के लिए भगवान के निकट आते थे और भगवान के साथ रहने वाले हम लोग उन्हें आदर से लेते तथा उन दूर-दूर देशों से आये हुए महानुभाव भिक्षु गणों का दर्शन लाभ करते थे। समागत भिक्षु गण भगवान के श्रीमुख की वाणी श्रवणकर भगवान को प्रणाम-वदना आदि करके पूजन करते थे। अब भगवान के न रहने पर महानुभाव भिक्षु गण भी नहीं आवेंगे और हम लोग भी उनके दर्शन नहीं पा सकेंगे। अब भगवान के भिक्षु-शिष्यों के समागम होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकेगा।”

इस प्रकार आनन्द की दुःखित वाणी को सुनकर परम कारुणिक भगवान बोले—“आनन्द ! हमारे बाद भी तुम लोगों के समागम और आलाप के लिए चार मुख्य स्थान रहेंगे। वह चारों स्थान कौन से हैं ? (१) तथागत के जन्म का स्थान लुम्बिनी (२) तथागत के सम्यक संबोधि लाभ करने का स्थान बुद्धगया, (३) तथागत के सर्व प्रथम धर्म-चक्र-प्रवर्तन का स्थान वाराणसी का मृगदाव और (४) तथागत के परित्तिर्वाण का स्थान कुशीनगर। आनन्द ! इन सब स्थानों में श्रद्धावान भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकागण आवेंगे और स्मरण करके कहेंगे—इस स्थान में तथागत ने जन्म ग्रहण किया था, इस स्थान में तथागत ने सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि लाभ किया था, इस स्थान में तथागत ने अपने सर्वश्रेष्ठ धर्म का

पहले-पहले प्रचार किया था और इस स्थान में तब्रागत ने महापरिनिर्वाण लाभ किया था। ऐसा करना वैराग्यप्रद है।

अत्येष्टि किया के लिये आशा

इसके बाद ध्यानन्द ने ध्वस्त देखकर भगवान् से यह पूछा—
 “भगवान् ! आपकी मृत्यु के बाद हम लोग आपके शरीर की पूजा स्तुकार कैसे करेंगे ?” भगवान् बोले—“ध्यानन्द ! तुम इसकी चिन्ता न करो। तब्रागत की शरीर-पूजा से तुम बेपर्वाह रहो। तुम ध्यानन्द, सब के लिए प्रयत्न करना सार धर्म के लिए उद्योग करना। सत् धर्म में अप्रमादी उद्योगी आत्म संयमी हो निहरना। ध्यानन्द ! तब्रागत के शरीर की पूजा और स्तुकार करने के लिए निश्चित मनुष्य बने हैं। वे लोग तब्रागत के प्रति महान भक्ति रखते हैं और उनके शरीर की भी उपयुक्त भक्ति-सहित अत्येष्टि पूजा करेंगे।”

ध्यानन्द का शोक मोचन

इसके बाद ध्यानन्द शालफन के एक आश्रम में जिस राजाओं ने वहाँ बनवा रक्ता था जाकर (कपिशीस) लूटी पकड़ पड़े हो रोने और कहने लगे— अभी हमें बहुत कुछ चीरना है; हमें अब अपने ही कार्य द्वारा निर्वाण लाभ करना होगा। शास्ता जो हम पर इतनी दया करते थे निर्वाण में जा रहे हैं। अब हम कैसे क्या करेंगे ?”

उसी समय भगवान् ने भिक्षुओं से पूछा— ध्यानन्द कहाँ है ?” उन लोगों ने कहा— भगवान् ! विहार के भीतर दीर्घात पकड़कर लड़े हो रहे हैं।” भगवान् ने एक भिक्षु को भेजा कि ध्यानन्द को बुला लाओ। भिक्षु ध्यानन्द को बुला लाया। ध्यानन्द उस भिक्षु के साथ जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। भगवान् ध्यानन्द को देखकर बोले— ध्यानन्द ! तुम किसी प्रकार का शोक और विचार न करो हमने तुमको पहले ही समझा दिया है कि सभी प्रिय और मनोहर वस्तुओं से एक दिन हमारा सम्पर्क भूट जायगा। जो

वस्तुएँ उत्पन्न हुई हैं और जिन्होंने संस्कार लाभ किया है, वे सब क्षणिक और नश्वर हैं। तब यह कैसे संभव हो सकता है कि देहधारी मनुष्य का शरीर नष्ट न हो ? यह अनिवार्य है। तथागत का शरीर भी उत्पन्नवान है, अतः लय को प्राप्त होगा। यह बात अन्यथा नहीं हो सकती। आनन्द ! तुम दीर्घकाल से तथागत के आशकारी रहे हो और प्रेम के सहित हमारे हित और हमें सुखी रखने के लिए तुमने अपनी मन वाणी और काय के द्वारा हमारी अमित और असीम सेवा की है। आनन्द ! तुमने ऐसा करके असीम पुण्य का संचय किया है। हे आनन्द ! अब त्र साधन वरो “बहुत शीघ्र आश्रवों से मुक्त हो जाओगे।”

आनन्द के गुण

इसके बाद भगवान् भिक्षु-संघ को संबोधन करके बोले—भिक्षुओ ! आनन्द बड़े पंडित और मेधावी हैं—यह स्वयं अपने लिए तथागत के पास उपस्थित होकर दर्शन करने के उपयुक्त समय को भली भाँति जानते हैं और दूसरे भिक्षु-भिक्षुणी लोगों को तथागत के सम्मुख उपस्थित होकर दर्शन करने के उपयुक्त समय को भली भाँति जानते हैं तथा उपासक उपासिकाओं, राजा-राजमन्त्रीगणों और दूसरे धर्म-शिष्यों एवं उनके शिष्यों को भी तथागत के सम्मुख उपस्थित होकर दर्शन करने के उपयुक्त समय को भली भाँति जानते हैं। हे भिक्षुगण ! आनन्द में और भी अद्भुत गुण यह है कि यदि कोई भिक्षु, मंडली, भिक्षुणी-मंडली, उपासक-मंडली या उपासिका-मंडली आनन्द के दर्शन के लिए आती है तो आनन्द का दर्शन करके बहुत प्रीति करती और प्रसन्न होती है। यदि आनन्द उन लोगों को कुछ उपदेश प्रदान करते हैं तो उनको सुनकर वह लोग लोग बड़े प्रीतिमन और प्रसन्न होते हैं और यदि आनन्द कुछ न कहकर चुप बैठे रहे तो वह लोग बड़े दुःखित होते हैं।”

पहले-पहले प्रचार किया था और इस स्थान में तत्काल ने महापरिनिर्वाण लाभ किया था। ऐसा करना वैराग्यमय है।

अंत्येष्टि क्रिया के लिये आज्ञा

इसके बाद आनन्द ने जबसर देखकर भगवान से यह पूछा—
 “भगवन ! आपकी मृत्यु के बाद हम लोग आपके शरीर की पूजा स्मरण कैसे करेंगे ?” भगवान बोले—“आनन्द ! तुम इतकी धिन्ना न करो। तत्काल की शरीर-पूजा से तुम बेपर्वाह रहो। तुम आनन्द, सदर्य के लिए प्रयत्न करना सार अर्थ के लिए उद्योग करना। सत् अर्थ में अग्रगामी उद्योगी, आत्म संवर्धी हो विहरना। आनन्द ! तत्काल के शरीर की पूजा और स्मरण करने के लिए निश्चित मनुष्य योग्य है। वे लोग तत्काल के प्रति महान भ्रम रखते हैं और उनके शरीर की भी उपयुक्त भ्रम-सहित अंत्येष्टि पूजा करेंगे।”

आमन्त्र का शोक मोचन

इसके बाद आनन्द शालकन के एक आश्रम में जिस राजाओं ने वहीं बसना रक्ता था आकर (कपिलीस) लूट्टी पकड़ लड़े हो रोने और कहने लगे— अमी हमें बहुत दुख लीकना है हमें अब अपने ही कार्य द्वारा निर्वाण लाभ करना होगा। श्रुता जो हम पर इतनी दबा करते थे निर्वाण में जा रहे हैं। अब हम कैसे क्या करेंगे ?”

उसी समय भगवान ने मिछुओं से पूछा— आमन्त्र कहाँ है ? उन लोगों ने कहा— भगवन ! विहार के भीतर बीवाला पकड़कर लड़े रो रहे हैं। भगवान ने एक मिछु की सेवा कि आनन्द को बुला लाओ। जिस आनन्द को बुला लाया। आनन्द उस मिछु के साथ आकर भगवान को अभिवादन करके एक ओर बैठ गये। भगवान आनन्द को देखकर बोले— आनन्द ! तुम किसी प्रकार का शोक और विलाप न करो हमने तुमको पहले ही समझा दिया है कि सभी धर्म और मनोहर वस्तुओं से एक दिन हमारा सम्पर्क छूट जायगा। जो

कुशीनगर के मल्लो के साथ

इस प्रकार कुशावनी नगरी का वर्णन करने के बाद भगवान् ने आनन्द से कहा—आनन्द । तुम कुसीनारा में जाओ और मल्लगणों को खबर दो कि वाशिष्ठगण ! आज रात्रि के पिछले प्रहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा । इसलिये तुम लोग प्रसन्नता-पूर्वक आओ जिसमें तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े कि हम लोगों की राज्य भूमि में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, फिर भी हम उनका अन्तिम दर्शन न कर सके ।

भगवान् की यह बात सुन “जो आज्ञा” कहकर आनन्द चीवर-वेष्टित दो भिक्षुपात्र हाथ में ले तथा सग में एक और भिक्षु को लेकर कुशीनगर को गए । उस समय कुसीनारा वासी मल्ल लोग किसी विशेष कार्य के लिये मंत्रणागृह (सस्था-गृह) में एकत्रित हुए थे । आनन्द भी उसी मंत्रणागृह में उपस्थित हुए और बोले—वाशिष्ठगण ! आज रात्रि के पिछले प्रहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा । इससे वाशिष्ठों ! तुम लोग आओ और उनके दर्शन करो, जिसमें तुम्हें पीछे से पछनाना न पड़े कि हमारी राज्य सीमा में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, फिर भी हम लोग उनका अन्तिम दर्शन न कर सके ।

आनन्द की यह बात सुनकर मल्ल, मल्लयुवकगण, मल्लवधू और मल्ल कन्याएँ बड़े क्लेशित, दुःखिन और शोकार्त हुए । कोई-कोई केश विखराकर, कोई हाथ फैलाकर, कोई भूमि में गिरकर लोटते हुए रोने लगे । सब यही कहकर विलाप करते थे कि भगवान् बहुत जल्द निर्वाण लाभ करेंगे, हम लोगों के चक्षु से बहुत जल्दी अतर्द्धान हो जायेंगे । बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जायेंगे । इस प्रकार कुछ देर तक विलाप-रुदन करने के बाद सब लोग घैर्य का अवलम्बन करके उसी खिन्न और शोकार्त दशा में भगवान् के दर्शन के लिये शालवन की ओर चले और वहाँ जाकर आनन्द के निकट

कुशीनगर का पूर्व-वृत्त वर्णन

भगवान् को वह बात समाप्त होने पर ध्यानन्ध ने कहा—
भगवन् ! यह कुशीनगर एक वन-वेष्टित क्षुद्र नगर है आप यहाँ पर
परिनिवृत्त न हों । भगवन् ! दूसरे अनेक महानगर हैं । जैसे पंपा,
राज्यस्य आचरणी साकेत (अयोध्या) कोशावी और वाराणसी
इत्यादि । इनमें से कचारुधि किसी जगह भगवान् परिनिवृत्त हों ।
इन सब स्थानों में बहुत से महाशक्त (महावनी) क्षत्रिय, ब्राह्मण और
गृहपति वास करते हैं और वे लोग तथागत के मूल हैं । इत करण
वे तथागत के शरीर का उद्युक्त सम्मान और लम्कार करेंगे । अतः
इस क्षुद्र जंगली नगर में परिनिर्वाण को न प्राप्त करें ।

भगवान् ने कहा—ध्यानन्ध ! ऐसा मत कहो कि कुशीनगर वन-
वेष्टित क्षुद्र नगर है । तुम्हें मालूम नहीं, पूर्व काल में महाशुद्धर्शन
नामक एक राजा थे । वह बड़े धार्मिक राजा थे और सर्वेधर्मानुसार
राज्य शासन करते थे । उन्होंने चारों ओर जा करके धर्म और ध्याय
का राज्य स्थापित किया था । वह धर्मानुसार प्रजापतियों की रक्षा करते
थाले राजा उत्तराल के अक्षीत्तर थे । यह कुशीनारा उन्हीं महाराज
महाशुद्धर्शन की कुशावती राजधानी थी । ध्यानन्ध ! इस कुशावती
नगरी का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक १२ बीजन और उत्तर से दक्षिण
तक ७ बीजन था । ध्यानन्ध ! जिस प्रकार देवताओं की अलकनंदा
नामक राजधानी समस्त महानाथीय और सब भुक्तों की आकार है,
उसी प्रकार यह कुशावती राजधानी भी महासमृद्धिशाली और हर
प्रकार के सुख-सौख्य से पूर्ण तथा वस्तुओं से आकीर्ण थी । इत कुशा
वती नगरी में रात दिन क्षत्रियों के शम्भू पीछे के शम्भू, राजा के
शम्भू मेरी का शम्भू महंग का शम्भू पीछ का शम्भू बीजा का शम्भू,
नाकावृत्त का शम्भू और लाहने-पीजिये इत्यादि इत प्रकार के शम्भू से
शम्भू न होती थी ।

कुशीनगर के मल्लो के साथ

इस प्रकार कुशावनी नगरी का वर्णन करने के बाद भगवान् ने आनन्द से कहा—आनन्द । तुम कुसीनारा में जाओ और मल्लगणों को खबर दो कि वाशिष्ठगण ! आज रात्रि के पिछले प्रहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा । इसलिये तुम लोग प्रसन्नता-पूर्वक आओ जिसमें तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े कि हम लोगों की राज्य भूमि में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, फिर भी हम उनका अन्तिम दर्शन न कर सके ।

भगवान् की यह बात सुन “जो आश” कहकर आनन्द चीवर-वेष्टित हो भिक्षापात्र हाथ में ले तथा सग में एक और भिक्षु को लेकर कुशीनगर को गए । उस समय कुसीनारा वासी मल्ल लोग किसी विशेष कार्य के लिये मन्त्रणागृह (सस्था-गृह) में एकत्रित हुए थे । आनन्द भी उसी मन्त्रणागृह में उपस्थित हुये आर बोले—वाशिष्ठगण ! आज रात्रि के पिछले प्रहर में तथागत का परिनिर्वाण होगा । इससे वाशिष्ठों ! तुम लोग आओ और उनके दर्शन करो, जिसमें तुम्हें पीछे से पछताना न पड़े कि हमारी राज्य सीमा में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, फिर भी हम लोग उनका अन्तिम दर्शन न कर सके ।

आनन्द की यह बात सुनकर मल्ल, मल्लयुवकगण, मल्लवधू और मल्ल कन्याएँ बड़े क्लेशित, वु खित और शोकार्त हुए । कोई-कोई केश विखराकर, कोई हाथ फैलाकर, कोई भूमि में गिरकर लोटते हुए रोने लगे । सब यही कहकर विलाप करते थे कि भगवान् बहुत जल्द निर्वाण लाभ करेंगे, हम लोगों के चक्षु से बहुत जल्दी अतर्द्धान हो जायँगे । बहुत जल्दी हम लोगों को छोड़कर चले जायँगे । इस प्रकार कुछ देर तक विलाप-रुदन करने के बाद सब लोग धैर्य का अवलम्बन करके उसी खिचित और शोकार्त दशा में भगवान् के दर्शन के लिये शालवन की ओर चले और वहाँ जाकर आनन्द के निकट

उपस्थित हुए। ध्यानन्द ने देखा कि यदि इन स्त्रियों की एक-एक करके अलग-अलग मगवान् की बंधना करने को कहें, तो सब स्त्रियों के मगवान् की बंधना करने में ही रात्रि समाप्त हो जायगी। अतएव स्त्रियों के एक-एक परिवार को एकत्र करके एक साथ ही मगवान् की बंधना करावेंगे और कहेंगे—मगवान्! अमुक नामक स्त्री अपने परिवार-सहित मगवान् के पाद पद्मों पर मस्तक रखकर बंधना करता है।

इस प्रकार मन में विचारकर ध्यानन्द ने स्त्रियों के एक-एक परिवार को एकत्र करके उसके विषय में परिचय देते हुए मगवान् के पाद-पद्म की बंधना कराई। इस प्रकार ध्यानन्द के द्वारा स्त्रियों के मगवान् की पूजा बंधना कराने में रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया।

परिमात्रक सुमत्त की प्रसन्नता

उक्त समयसुमत्त नायक एक परिमात्रक कुटीनगर में वास करता था। उठने जब सुना कि आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में महाभयस्य गौतम का परिनिर्वाण होगा तो उसके मन में चिन्ता हुई कि हमने प्राचीन और बुद्ध परिमात्रकों, व्याचार्यों और शिष्यक लोको को यह कहते सुना है कि कभी किसी काल में सम्बद्ध संसृष्ट अर्थात् तथामय शोध उत्पन्न हुआ करते हैं। तो हम अर्थात् सम्बद्ध संसृष्ट तथामय का आश्रय रात्रि के अन्तिम प्रहर में परिनिर्वाण होगा और हमारे मन में पर्यं के विषय में कुछ संशय है। इस विश्वास है कि महाभयस्य गौतम अपने निर्मल उपरोध के द्वारा हमारे संशय को दूर कर देंगे। अतएव हमने उचित है कि हम जल कर तथामय के दर्शन करें ऐसा विचार कर परिमात्रक सुमत्त स्त्रियों के शालवन में पहुँचकर ध्यानन्द के निष्ठ उपस्थित हुए और ध्यानन्द से बोले— हमने प्राचीन और बुद्ध व्याचार्य प्राचार्य परिमात्रकों और शिष्यों से सुना है कि कभी किसी काल में सम्बद्ध संसृष्ट इस दृष्टी पर आते हैं और हमें ज्ञात कि वह मगवान् तथामय

आज रात्रि के शेष भाग में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे । हमें धर्म के विषय में कुछ सन्देह है, सो हम उनका दर्शन करके अपने सन्देह को दूर करना चाहते हैं । इसलिये हम दर्शन के योग्य प्रार्थी हैं, हमको भगवान् का दर्शन मिलना चाहिये ।”

इस बात को सुनकर आनन्द सुभद्र परिव्राजक से बोले—“नहीं सुभद्र ! अब नहीं, तथागत को अब कष्ट मत दो । भगवान् निर्वाण-शय्या पर हैं और अत्यन्त क्जात हैं ।” किन्तु दूसरी एवं तीसरी बार भी सुभद्र परिव्राजक ने फिर वही प्रार्थना की ।

भगवान् ने आनन्द और परिव्राजक सुभद्र के परस्पर प्रश्नोत्तर को सुन लिया । जो महापुरुष ४५ वर्ष तक अखिन्न चित्त से जिज्ञासुओं के लिये अमृत वर्षा करते हुये सहायक हुआ हो, वह अन्तिम समय में अपनी सहज करुणा को कैसे भूल सकता है ? भगवान् ने आनन्द को बुलाकर कहा—“आनन्द ! सुभद्र परिव्राजक को हमारे पास आने से मत रोको । सुभद्र तथागत का दर्शन लाभ कर सकता है । आनन्द ! सुभद्र हमसे जो कुछ पूछेगा, वह केवल सत्य जानने की इच्छा से ही पूछेगा, वह हमें कष्ट देने के अभिप्राय से नहीं पूछेगा । उसके पूछने पर जो कुछ हम समझा देंगे, वह बहुत जल्द समझ जायगा”

यह सुनकर आनन्द ने सुभद्र के पास जाकर कहा—सुभद्र अब तुम भगवान् के निकट जा सकते हो । भगवान् तुमको बुला रहे हैं ।”

तदनन्तर परिव्राजक सुभद्र भगवान् के निकट जा अभिवादन करके भगवान् के एक ओर बैठ गये और बोले—“गौतम ! इस समय अनेक श्रमण ब्राह्मण सभी-गणी और तीर्थांकर लोग हैं, जो बहुतों के शिक्षक, आचार्य यशस्वी, शास्त्रकार, बहुजनसमादरित और अग्रगण्य हैं ! यथा पूर्ण काश्यप, मस्करीगोशाल, अजितकेशकंबल पृकुट कात्यायन, सजय वेलट्टिपुत्र और निर्ग्रथनाथ पुत्र । भगवान् ! क्या वह सभी लोग अपने दावा (प्रतिज्ञा) को वैसा जानते हैं या सभी वैसा नहीं जानते या कोई-कोई वैसा जानते, कोई-कोई वैसा नहीं जानते हैं ।”

उपस्थित हुए। आनन्द ने देखा कि यदि इन मछों को एक एक करके अलग-अलग भगवान् की बंदना करने को कहें, तो तब मछों के भगवान् की बंदना करने में ही राशि समाप्त हो जायगी। अतएव मछों के एक-एक परिवार को एकत्र करके एक साथ ही भगवान् की बंदना करावेंगे और कहेंगे—भगवान्! समुद्र नामक यह अपने परिवार-सहित भगवान् के पाद-पद्मों पर मस्तक रखकर बंदना करता है।

इस प्रकार मन में विचारकर आनन्द ने मछों के एक एक परिवार को एकत्र करके उससे विषय में परिचय देते हुए भगवान् के पाद-पद्म की बंदना कराई। इस प्रकार आनन्द के द्वारा मछों के भगवान् की पूजा बंदना कराने में राशि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया।

परिजातक सुमित्र की प्रसन्नता

उक्त समयसुमित्र नामक एक परिजातक कुशीनगर में जात करता था। उसने जब सुना कि आज राशि के अन्तिम प्रहर में महाप्रमथ गौतम का परिनिर्वाण होगा तो उसके मन में बिना दुरे कि हमने प्राचीन और कुछ परिजनों को व्यापार्यों और मित्रों लोगों को यह कहते सुना है कि कभी किसी काल में सम्मत् समुद्र बहते तबामत लोग उत्पन्न हुआ करते हैं, जो हम बहते सम्मत् समुद्र तबामत का आज राशि के अन्तिम प्रहर में परिनिर्वाण होगा और हमारे मन में धर्म के विषय में कुछ संशय है। इस विश्वास है कि महाप्रमथ गौतम अपने निर्मल उपदेश के द्वारा हमारे संशय को दूर कर देंगे। अतएव हमें उचित है कि हम जल कर तबामत के दर्शन करें ऐसा विचार कर परिजातक सुमित्र मछों के शासन में पहुँचकर आनन्द के निकट उपस्थित हुए और आनन्द से बोले— हमने प्राचीन और कुछ व्यापार्य व्यापार्य परिजनों और मित्रों से सुना है कि कभी किसी काल में सम्मत् समुद्र इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें ज्ञात हुआ है कि वह भगवान् तबामत

और उपसंपदा ग्रहण करके दीक्षित होना चाहे, तो उसे पहले चार महीने शिक्षाधीन रहना पड़ना है। बाद इस चार महाने के उस शिक्षार्थी व्यक्ति को जिन-चित्त भिक्षु लोग प्रव्रज्या और उपसंपदा प्रदान करते हैं। यदि वास्तव में यह वान है तो हम चार महीने तो क्या चार वर्ष शिक्षाधीन रहने को तैयार हैं। इसके बाद जिन-चित्त भिक्षु लोग हमको प्रव्रज्या और उपसंपदा देकर भिक्षु धर्म में दीक्षित करें। हमको इसमें बड़ी प्रसन्नता है।

सुभद्र की बात सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और आनन्द को बुला र कहा—आनन्द ! सुभद्र को प्रव्रज्या और उपसंपदा प्रदान करो ! आनन्द ने जो आज्ञा कह कर सम्मति प्रकाश की।

परिव्राजक सुभद्र ने आनन्द से कहा—आप लोग अर्त्थन सौभाग्यमान् हैं, जो आप इस प्रकार के शास्त्रा के साथ रहते हैं और उनके कर-कमलों से अभिषिक्त हुए हैं।

आनन्द ने कहा—भाई सुभद्र ! तुम भी तो आज भगवान् के अंतिम दर्शन लाभ करके उनके सामने उन्हीं के कर-कमलों से अभिषिक्त हो रहे हो। यह क्या थाडे सौभाग्य की बात है।

तदनंतर परिव्राजक सुभद्र ने भगवान् से प्रव्रज्या और उपसंपदा लाभ की। भिक्षु धर्म में दीक्षित होने के बाद से ही सुभद्र एकाकी, अप्रमत्त भाव और परम उत्साह के साथ दृढप्रतिज्ञ होकर विचरणा करने लगे। मनुष्य लोग जिस परम पद के लिये सब प्रकार के सुख और धरबार त्यागकर सन्यासी होते हैं, सुभद्र ने बहुत जल्द उस परम भ्रेष्ठ अर्हत्पद को लाभ किया। यह सुभद्र भगवान् के अंतिम साक्षात् शिष्य थे।

आनन्द और भिक्षुसंघ को अंतिम उपदेश

तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से कहा—आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—कि अतीत शास्त्रा (= चले गये गुरु) का यह

‘नदी सुमद्र ! जाने दो—वह सभी अपने दावा की’ । सुमद्र ! मुझे धर्म का उपदेश करना है । तुमने, अच्छी तरह मन में धारण करो ।

सुमद्र ! जिस धर्म विनय में अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध नहीं होगा वहाँ शौचापच (प्रथम भ्रमण) लक्ष्मणागामी (द्वितीय भ्रमण), अनागामी (तृतीय भ्रमण) और चार्त्त (चतुर्थ भ्रमण) भी उपलब्ध नहीं होता । सुमद्र ! यहाँ यदि भिक्षु ठीक से निहार करें तो लोक अर्हों (जीवन मुक्तों) से शङ्कित न होंगे ।

सुमद्र ! अपनी उन्तीस वर्ष की अवस्था में कुशल गवेषी हो, जो मैं प्रवर्तित हुआ । तब से हस्त्यावन वर्ष हुए । म्याव धर्म (आर्य सत्य) के देश को भी देखने वाला यहाँ से बाहर कोई नहीं है ।

मगवान् की बात सुनकर परिभाषक सुमद्र बोले—भयबन् ! आपके श्रीगुरु से धर्मासक्त अवश्य करके हमारे ज्ञान में न कुछ गए । हमारा संस्मरण और सुमद्र किन्तु शक्ति और सचेत हो गया । आपकी कृपा से हम अपने हुए मेर की समझकर कृतार्थ हुए । हम आपकी शरण लेते हैं, धर्म और संघ की शरण लेते हैं । हमारी आप अपने शिष्यों में प्रवृत्त कीजिए । आप से हम मगवान् की शरणार्थक हुए । मुझे मगवान् के पाठ प्रश्रया मिले उपसम्पदा मिले ।

इस प्रकार सुमद्र की बात सुनकर मगवान् बोले—हे सुमद्र ! जब कोई दूसरे धर्म का मानने वाला व्यक्ति मेरे इस धर्म में आकर प्रश्रया और उपसम्पदा प्रवृत्त करने की इच्छा करता है, तो वह पहले पार महीने की शिक्षा और परीक्षा के बाद उस शिष्याधी की आरम्भ किन्तु किन्तु किन्तु लोभ प्रश्रया और उपसम्पदा प्रदान करते हैं । यद्यपि यह बात ठीक है, तथापि किन्तु होने की योग्यता में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत प्रमेद होता है । इस विषय की हम जानते हैं ।

मगवान् की बात सुनकर सुमद्र बोले—भयबन् ! यदि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का विनय से आकर आपके इस लोकोपरीय धर्म में प्रवृत्त

विषय में कोई संदेह या द्विविधा हो तो हमसे पूछ लो, जिसमें तुम लोगों को पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े। परन्तु सब भिक्षु लोग तूष्णी भाव से बैठे हुए हैं। तो क्या यह बात तो नहीं है कि तुम लोग शास्ता के सभ्रम वश (आदर के कारण) कुछ नहीं कह रहे हो। यदि ऐसा हो तो आपस में एक दूसरे से कहकर जनाओ।”

भगवान् की इस बात को भी सुन कर भिक्षु लोग नीरव रहे।

इसके बाद आनन्द भगवान् को संबोधन करके बोले—“भगवान् ! यह कैसी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि आप अपने इस भिक्षु-संघ से ऐसी बात करते हैं। हमारा यह दृढ विश्वास है कि इस भिक्षु संघ में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसको बुद्ध, धर्म, सध और मार्ग या प्रतिपद के विषय में कुछ संदेह या द्विविधा हो।”

आनन्द की बात सुनकर भगवान् बोले—आनन्द ! तुमने अपने दृढ विश्वास की जो बात कही है वह ठीक है और हम भी यह जानते हैं कि इस भिक्षु-संघ में ऐसा एक भी भिक्षु नहीं है जिसको कुछ संदेह हो। आनन्द ! इन पाँच सौ भिक्षुओं के मध्य सबसे कनिष्ठ व्यक्ति भी -स्रोतापन्न ! निर्वाण के स्रोत्र में पड़ा हुआ है अर्थात् उसने दुःख पूर्ण जन्म से अतीत स्थान को प्राप्त कर लिया, है और यह निश्चय है कि वह सबोधि लाभ करेगा।

इस प्रकार भगवान् सबके मन के संदेह और दुविधा को दूर करके -संतोष प्रदान करते हुए सब भिक्षुओं को संबोधन करके अपना अंतिम वाक्य बोले—“भिक्षु गण ! सावधान होकर सुनो, समस्त संयोग और -संयोग से उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं का वियोग और नाश अवश्य होता है। तुम लोग अप्रमत्त (सचेत) और एकाग्र-चित्र होकर अपने-अपने -साधन को सपन्न करो, अपने लक्ष्य को लाभ करो।”

इस प्रकार ससार के सर्वोपरि महान् शिक्षक और महान् गुरु अपनी अंतिम अवस्था में अपने शिष्यों को सबसे अन्तिम उपदेश देकर -मौन हो गए।

प्रवचन अर्थात् उपदेश है। अब हमारा शास्ता नहीं है। आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना। हमने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, हमारे बाद वही तुम्हारा शास्ता (=गुरु) है।

आनन्द ! जैसे आज कल मित्र एक दूसरे को आलुस कहकर पुकारते हैं हमारे बाद ऐसा कहकर न पुकारे। आनन्द ! स्वमिरतर (उपसम्पदा प्रवचन में अधिक दिन का) मित्र अपने से (प्रज्ज्वा) म नये मित्र को नाय से या गोत्र से या आहुत कहकर पुकारें।

आनन्द ! इच्छा होने पर सब हमारे बाद बुद्ध अनुवर्त (छोटे छोटे) शिष्यापदों को छोड़ सकते हैं तथा आनन्द ! हमारे बाद जब मित्र को प्रवृत्त ब्रह्म वेना चाहिये।

आनन्द ने पूछा—भगवान् ! ब्रह्म-वर्त किसे कहते हैं ?

भगवान् ने कहा—जन्म मित्र अपनी इच्छानुसार चाहे जो कहे परंतु कोई मित्र उससे आतपीत न करे और न उसको कुछ अनुशासन करें।

इसके बाद भगवान् सब मित्र सब की संबोधन करके बोले — मित्रों ! यदि तुम लोगों में से किसी को भी बुद्ध धर्म, संघ और मार्ग या प्रतिपद (विधान) के विषय में कोई संदिग्ध या दुविधा हो, तो हमसे पूछ सकते हो। अतः तुम लोगों को पीछे पर्यावाप्त करना न पड़े।

भगवान् की यह बात सुनकर सब मित्र, साथ यौन साथ से बैठ रहे। भगवान् ने फिर बात को दोहराया। मित्र लोग फिर उसी प्रकार तृप्ती भाव से बैठे रहे। भगवान् ने फिर दूसरी और तीसरी बार भी वही बात कही। तीसरी बार भी भगवान् की बात सुन सब मित्र, लोग नीत्त बैठे रहे।

भगवान् ने कहा—“हम यह बात तीन बार कर चुके हैं कि यदि मित्र-संघ में से किसी को भी बुद्ध धर्म, संघ और मार्ग या प्रतिपद के

विषय में कोई संदेह या द्विविधा हो तो हमसे पूछ लो, जिसमें तुम लोगों को पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े। परन्तु सब भिक्षु लोग तूष्णी भाव से बैठे हुए हैं। तो क्या यह बात तो नहीं है कि तुम लोग शास्ता के संमम वश (आदर के कारण) कुछ नहीं कह रहे हो। यदि ऐसा हो तो आपस में एक दूसरे से कहकर जनाओ।”

भगवान् की इस बात को भी सुन कर भिक्षु लोग नीरव रहे।

इसके बाद आनन्द भगवान् को संबोधन करके बोले—“भगवान् ! यह कैसी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि आप अपने इस भिक्षु-संघ से ऐसी बात करते हैं। हमारा यह दृढ विश्वास है कि इस भिक्षु संघ में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसको बुद्ध, धर्म, संघ और मार्ग या प्रतिपद के विषय में कुछ संदेह या द्विविधा हो।”

आनन्द की बात सुनकर भगवान् बोले—आनन्द ! तुमने अपने दृढ विश्वास की जो बात कही है वह ठीक है और हम भी यह जानते हैं कि इस भिक्षु-संघ में ऐसा एक भी भिक्षु नहीं है जिसको कुछ संदेह हो। आनन्द ! इन पाँच सौ भिक्षुओं के मध्य सबसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ‘स्रोतापन्न’ निर्वाण के स्रोत्र में पड़ा हुआ है अर्थात् उसने दुःख पूर्ण जन्म से अतीत स्थान को प्राप्त कर लिया, है और यह निश्चय है कि वह संबोधि लाभ करेगा।

इस प्रकार भगवान् सबके मन के संदेह और दुविधा को दूर करके संतोष प्रदान करते हुए सब भिक्षुओं को संबोधन करके अपना अंतिम वाक्य बोले—“भिक्षुगण ! सावधान होकर सुनो, समस्त संयोग और संयोग से उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं का वियोग और नाश अवश्य होता है। तुम लोग अप्रमत्त (सचेत) और एकाग्र-चित्र होकर अपने-अपने साधन को सपन्न करो, अपने लक्ष्य को लाभ करो।”

इस प्रकार ससार के सर्वोपरि महान् शिक्षक और महान् गुरु अपनी अंतिम अवस्था में अपने शिष्यों को सबसे अन्तिम उपदेश देकर मौन हो गए।

भगवान् का महापरिनिर्वाण

इसके बाद भगवान् प्रथम ध्यान से दूसरे ध्यान, तृसरे ध्यान से तीसरे ध्यान और तीसरे ध्यान से भगवान् ने चौथे ध्यान में प्रवेश किया। इसी पशुर्ध ध्यान के विसार-काल में भगवान् महापरि निर्वाण को प्राप्त हुए।

इस प्रकार से संसार के सबसे बड़े महापुरुष, अगाधगुण और महान् उपदेशक तथागत सम्मन्त्र समुद्र में संसार को अपना आदर्श तथा कल्याण का सुपथ प्रदर्शन कराकर एवं दुर्बुद्ध पीड़ित जनता को शान्तिदामक सुगम सत्य बतलाकर संसार से अपनी जीवन-शीता समाप्त कर दी।

भगवान् के परिनिर्वाण होने पर धनिक और धानन्द ने अनि स्यता की माफना करते हुए भगवान् की स्तुति की और वहाँ जितने भिक्षु लोग उपस्थित थे उनमें से जिनकी जानभिन दूर नहीं हुई थी वह लोग धनि विप्लव होकर विप्लव करने लगे जो भिक्षु पीठराग से अनासक्त थे वह स्मृतिमान और संप्रज्ञात भाष से अवस्थित रहे और कंदन करते हुए भिक्षुओं को समझाया कि समस्त बौद्धिक और उपभोगान् वस्तुएँ क्षणिक तथा अनित्य हैं उनका नाश न हो यह अवसर है।”

धनिक सब भिक्षुओं को संबोधन करके बोले “हे बंधुओ! अब शोक और दुःख मत करो क्योंकि भगवान् पहले ही आप सब लोगों को बात कण गए हैं कि समस्त मनोरम और मिव वस्तुओं से हम पूर्णक होगे, उनसे संपर्क त्यागकर दूर हो जायेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं भिष्का अन्त बुद्धा है, भिष्मने शरीर पारण क्रिया है वह काळ बर्ग (मृत्यु) के अधीन है। इसके निबद्ध कमी नहीं हो सकता। बंधुओ! आप लोग शोक और दुःख न कीजिए। कंदन न कीजिए, नहीं तो भिष्म लोग हम लोगों पर हैंसेंगे।”

आनन्द और अनिरुद्ध ने अवशिष्ट रात्रि इसी प्रकार धर्मालोचना करते हुए सबके साथ बिताई।

सवेरा होते ही अनिरुद्ध ने आनन्द से कहा—बंधु ! कुशीनगर में जाकर मल्ल लोगों को खबर करो।

अनिरुद्ध की आज्ञानुसार आनन्द चीवर-वेष्टित हो, पिंडपात्र ग्रहण कर एक भिक्षु के साथ कुशीनगर गए। इस समय मल्लगण भगवान् की अंतिम अवस्था के विषय में विचार करने के लिये मग्न-गृह (संस्थागृह) में एकत्रित हुए थे। आनन्द उसी यत्रणा-गृह में उपस्थित होकर बोले—“हे वशिष्ठगण ! भगवान् महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब आप लोग जैसा उचित समझें, करें।”

आनन्द के मुख से यह बात निकलते ही बात की बात में सारे नगर में फैल गई। समस्त मल्ल, मल्ल-युवक, मल्ल-बधू और मल्ल-कन्याएँ अत्यंत दुःखित होकर शोकनाद करने लगे। सारा राष्ट्र शोक सागर में डूब गया। सब के मुख पर यही था, “हा हत ! भगवान् अति शीघ्र महा-परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, सुगत अति शीघ्र लोक चक्षु से अंतर्धान हो गए, हा दैव ! अब हम लोग क्या करेंगे ? अब हमें उस प्रकार का मनुष्यदेह देकर कौन शांत करेगा ? अब हमें कौन धैर्य प्रदान करेगा ! हाँ भगवान् ! अब आपकी वह करुणा हम लोगों को कहाँ मिलेगी ? आप हम लोगों को छोड़कर चले गए, अब हम आपको कैसे पायेंगे !”

मल्लों ने आयुष्मान् आनन्द से पूछा—“भन्ते, भगवान् के शरीर की पूजा-सत्कार कैसे और किस विधि से किया जाय !” आनन्द ने कहा—“हे वशिष्ठो धार्मिक चक्रवर्ती राजा के मृत शरीर का जिस प्रकार सत्कार किया जाता है, धर्म-चक्रवर्ती तथागत के शरीर का भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए।” मल्लों ने पूछा—“भन्ते ! धार्मिक चक्रवर्ती राजा के मृत शरीर का सत्कार किस प्रकार किया जाता है।” आनन्द बोले—“धार्मिक चक्रवर्ती राजा

के मृग शरीर को मण्ड कपड़े द्वारा वेष्टित करते हैं। फिर धुनी हुई रई से वेष्टित करते हैं और फिर उसे कपड़े से वेष्टित करते हैं और फिर धुनी हुई रई से वेष्टित करते हैं। इसी प्रकार पाँच सौ बार दोनों जीवों से वेष्टित करते हैं। इसके बाद लोहे की सन्नूक में तेल भरकर मृत शरीर को उसमें रखकर बंद करते हैं। फिर सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं द्वारा बिता रखते हैं। और इस तरह बार्मिक चक्र बर्ती राजा के शव को रखकर शयन करते हैं। इसके बाद अश्वि-शेख को लेकर वहाँ बार प्रधान रास्ते मिलते हों, ऐसे पौरुखों पर ठठका रूप (समाधि) बनाते हैं। हे बाशिण्डो ! इस प्रकार बार्मिक चक्रबर्ती राजा के मृग शरीर का अन्त्येष्टि सुस्कार किया जाता है। बाशिण्डो ! इस संसार में बार व्यक्ति ही रूप पाने के उपपुत्र होते हैं—(१) स्वम्यक स्वम्बुद्ध (२) प्रत्येक बुद्ध जिन्होंने स्वयं संवाधि तो प्राप्त कर ली है किन्तु ठठका जगत् में प्रचार करके असंख्य प्राणियों का उद्धार नहीं कर सके, (३) तयागत के आधिक शिष्य और (४) तयागत के धर्म का प्रचार करनेवाले राजा गण। हे बाशिण्डो ! इन चारों व्यक्तियों का रूप बनवाने से क्या लाभ होता है। सुनो। वहाँ ध्यान पर यह स्मरण हो आता है कि यह सम्बद्ध स्वम्बुद्ध तयागत का रूप है जिन्होंने अपने जीवन में अमुक-अमुक से अमुक कार्य करके जगत् का हित साधन किया था। इन बातों का स्मरण करके लोग शिवा लाभ करते हैं। इस प्रकार वे रूप सबको प्रसन्नता और शान्ति देकर सब का हित खर्च करने वाले होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध मानक तथा बार्मिक चक्रबर्ती राजा के रूपों से भी लोग अमुक और पवित्र शिक्षा ग्रहण करके लाभ उठाते हैं।” बाशिण्डी। वह बार स्थाई है।

इसके अनन्तर जैयं चारण कर मस्तकगण अनेक प्रकार के बाघ-बैघ, गंज बाघ और पाँच ही बोजा नवीन वस्त्र लेकर शात्रकन के ठपकन में भगवान् तयागत के शरीर के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोभों ने चंदनादि सुगन्धित पदार्थ और मालाओं से भगवान् के शरीर की

भक्तिभाव-पूर्वक पूजा करके वंदना की तथा अनेक प्रकार के वाजे बजा कर नृत्य और गीत के द्वारा भगवान् के शरीर का अद्वा-पूर्वक सम्मान किया तथा वस्त्रों का विनान तैयार करके उभे फूल और मालाओं से सज्ज करवाया । इस प्रकार करते-करते वह दिन व्यतीत हो गया । दूसरे दिन मल्ल लोगों ने फिर उसी प्रकार भगवान् के शरीर की गंध, माला, नृत्य, गीत आदि द्वारा पूजा और वंदना की । इसी प्रकार छ दिन तक वह लोग पूजा-वन्दना करके भगवान् के शरीर का सम्मान और सत्कार करते रहे । सातवें दिन मल्लों के आठ प्रधान नेताओं ने अपने-अपने शिरो को घोकर नए वस्त्र पहने और बोले—हम लोग भगवान् के शरीर को उठाकर ले चलेंगे । किन्तु जब उठाने लगे, तो मिलकर उन आठों आदिमियों को भी भगवान् के शरीर को उठाना असम्भव हो गया था ।

मल्लों के सम्मिलित प्रयास करते ही उसी क्षण धूलि और जल-पूर्ण कुशीनगर के सब स्थान पुष्प वृष्टि से परिपूर्ण हो गए । इसके बाद कुशीनगर के मल्लगण गंध, माला और पुष्प आदिकों के द्वारा भगवान् के शरीर की पूजा और वन्दना करके नाना भौति के वाजे बजाकर नृत्य गीत करते हुए भगवान् के शरीर को अति श्रद्धा और सम्मान के सहित नगर के उत्तर ओर से ले जाकर, उत्तर द्वार को लाँघकर नगर के बीच में पहुँच और फिर वहाँ से पूर्व द्वार से निवृत्त कर नगर के पूर्व दिशा में मल्लों के मुकुट वधन चैत्य नामक मन्दिर के पास ले जाकर रक्खा ।

भगवान् के शरीर का अभूतपूर्व दाह कर्म

इधर यह हो रहा था, उधर भगवान् के एक परमप्रिय शिष्या आर्युष्मान महाकाश्यप पाँच सौ भिक्षुओं के सहान सघ के साथ पावा से कुशीनगर की ओर आते हुए रास्ते से हटकर मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे । इसी समय महाकाश्यप ने क्रिदेखा

के मृग शरीर को नए रूपों द्वारा वेष्टित करते हैं। फिर पुनः पुनः इसे वेष्टित करते हैं और फिर उसे रूपों से वेष्टित करते हैं और फिर पुनः पुनः इसे वेष्टित करते हैं। इसी प्रकार पाँच सौ बार दोनों जीवों से वेष्टित करते हैं। इसके बाद लोहे की सन्तुक में तेज मरकर मृग शरीर को उसमें रलकर बंद करते हैं। फिर सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं द्वारा निता रलते हैं। और इस तरह धार्मिक चक्रवर्ती राजा के शव को रलकर दग्ध करते हैं। इसके बाद अस्थि-शेष को लेकर वहाँ बार प्रधान रास्ते मिलते हों, ऐसे चौपस्ते पर ठठका रूप (समाधि) बनाते हैं। हे वाशिष्ठो ! इस प्रकार धार्मिक चक्रवर्ती राजा के मृग शरीर का अन्त्येष्टि संस्कार किया जाता है। वाशिष्ठो ! इस संसार में बार व्यक्ति ही रूप पाने के उपबुद्ध होते हैं—(१) सम्यक् सम्यक्स (२) प्रत्येक बुद्ध जिन्होंने स्वयं संनिधि तो प्राप्त कर ली है किन्तु उसका जगत् में प्रचार करके असंख्य प्राणियों का उद्धार नहीं कर सके, (३) तपसा के भावक शिष्य और (४) तपामय के धर्म का प्रचार करनेवाले राजा मय। हे वाशिष्ठो ! इन चारों वर्गियों का रूप बनवाने से क्या काम होता है। सुनो ! वहाँ जाने पर यह स्मरण हो जाता है कि यह सम्यक् सम्यक्स तपामय का रूप है जिन्होंने अपने जीवन में अमुक-अमुक से अमृत्यु धर्म करके जगत् का हित साधन किया था। इन बातों का स्मरण करके लोग शिवा काम करते हैं। इस प्रकार ये रूप सबको प्रसन्नता और शक्ति देकर सब का हित साधन करने वाले होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्ध बुद्ध भावक तथा धार्मिक चक्रवर्ती राजा के रूपों से भी लोग अमृत्यु और पवित्र शिवा प्राप्त करके लाभ उठाते हैं।” वाशिष्ठो ! यह बार संपूर्ण है।

इसके अनंतर वे सब धारण कर मस्तकान्त अनेक प्रकार के पाद्य-पुष्प गंध माला और पाँच सौ जोड़ा महीन वस्त्र लेकर शासन के उपवन में भगवान् गौतम के शरीर के पाठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने चंदनादि सुगन्धित पदार्थ और मालाओं से भगवान् के शरीर की

कार्य समाप्त हुआ तब भगवान् की चिता प्रज्वलित हो उठी और भगवान् के शरीर का दाह होने लगा। किन्तु कुछ ही क्षणों में भगवान् का नश्वर शरीर केवल अस्थिमात्र शेष रह गया। जिस प्रकार घृत अथवा तेल जलने पर मसि या भस्म नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार भगवान् के शरीर में मांस, स्नायु और ग्रन्थि स्थान सब जल गया परन्तु मसि और भस्म नहीं पड़ा। केवल अस्थिमात्र अवशिष्ट रहा।

जब भगवान् का शरीर अच्छी तरह जल गया तब ठीक अवसर पर मेघ प्रादुर्भूत हो आकाश से भगवान् की चिता की अग्नि को बुझाया। इधर कुशीनगर के मल्ल लोगों ने भी विविध भौति के सुगन्धित जल द्वारा भगवान् के चिनामल को बुझाया।

अस्थियों के लिये ७ राजाओं की चढ़ाई

इस प्रकार चिता ठंडी होने पर मल्ल लोगों ने भगवान् की अस्थियों का चयन करके उन्हें एक कुंभ में रखा और उस कुंभ को बड़े सजाव सम्मान के साथ मन्त्रणा (सभा) गृह में ले जाकर स्थापित किया। फिर उसके चारों ओर वाणों और धनुषों से घेरकर हृदयदी की दीवार-सी रचना करके एक सप्ताह तक नृत्य, गीत, पुष्पमाला और गन्ध-धूप आदि वस्तुओं द्वारा अस्थियों का सम्मान और पूजा वदना करते रहे।

जब भगवान् बुद्ध के मल्लों की राजधानी कुशीनगर में परिनिर्वाण होने का समाचार चारों ओर फैला तब उसे सुनकर मगध सम्राट् महाराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य अल्लकप्प के वूलिय, रामग्राम के कोलिय और पावा के मल्लराज आदि सब क्षत्रिय गणों और राजवंशों ने अपने-अपने दूतों द्वारा भगवान् के अस्थि भाग को लेने के लिये कुशीनगर के मल्लराज के पास यह लिखकर भेजा— “भगवान् क्षत्रिय थे। हम भी क्षत्रिय हैं।

आजीवक सम्प्रदाय का एक उन्मादी कुशीनगर की ओर से स्वर्गीय मन्दार पुष्प हाथ में लिए पावा के रास्ते पर जा रहा था। आमुष्मान् महाकाश्यप ने उस आजीवक की दूर से ही आते देखा उस आजीवक से कहा—

“आहुत क्या हमारे शास्ता को भी जानते हो ?”

“हाँ, आहुत ! जानता हूँ, भगवान् गौतम को परिनिष्ठित हुए आज एक सप्ताह हो गया मैंने यह संसार पुष्प वहीं से पाया है।

वह सुन वहीं जो आजीवकाग मित्र, वे उनमें से कोई-कोई रोने लगे। उस समय सुमद्र नामक एक मित्र, दुःखावस्था में प्रभावित हो परिश्रम में बैठा था। सब उस वक्त प्रवर्जित सुमद्र ने उन मित्रों से कहा—मग आहुतो ! मग शोक करो मग रोओ। हम सुमुक्त हो गये हैं। उस महाभगवान् से पीड़ित रहा करते थे—वह तुम्हें विद्विग्न है वह तुम्हें विद्विग्न नहीं है।” यही उनका रात दिन का कहना था अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे जो नहीं चाहेंगे सो नहीं करेंगे।

आमुष्मान् महाकाश्यप ने मित्रों को आमन्त्रित किया—

आहुतो ! मग शोक करो, मग रोओ। भगवान् ने पहले ही यह दिखा है कि सभी भिषों मनापों से सुखी होती है, या बात (उत्पन्न) भूत कृत् और संस्कृत भर्म है वह नाश होने वाला है। हाय ! वह नाश न हो। वह सम्भव नहीं है।

महाकाश्यप का पाँच सौ मित्रों सहित सब-वर्शन

इसी अवसर पर महाकाश्यप पाँच सौ मित्रों के साथ था पश्चिम ओर बिना के निष्ठ उपस्थित हो विधिपूर्वक कंधे पर पीवर कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके तीस बार बिना की प्रवर्जिता की ओर बारी-बारी से भगवान् के पाँवों पर मलक चढ़ाकर चंदनादि इस प्रकार जब महाकाश्यप और उनके पाँच सौ मित्रों का चंदनादि

कार्य समाप्त हुआ तब भगवान् की चिता प्रज्वलित हो उठी और भगवान् के शरीर का दाढ़ होने लगा। किन्तु कुछ ही क्षणों में भगवान् का नश्वर शरीर केवल अस्थिमात्र शेष रह गया। जिस प्रकार घृत अथवा तेल जलने पर मसि या भस्म नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार भगवान् के शरीर में मांस, स्नायु और ग्रन्थि स्थान सब जल गया परन्तु मसि और भस्म नहीं पड़ा। केवल अस्थिमात्र अवशिष्ट रहा।

जब भगवान् का शरीर अच्छी तरह जल गया तब ठीक अवसर पर मेघ प्रादुर्भूत हो आकाश से भगवान् की चिता की अग्नि को बुझाया। इधर कुशीनगर के मल्ल लोगों ने भी विविध भौति के सुगन्धित जल द्वारा भगवान् के चिदानल को बुझाया।

अस्थियों के लिये ७ राजाओं की चढ़ाई

इस प्रकार चिता ठंडी होने पर मल्ल लोगों ने भगवान् की अस्थियों का चयन करके उन्हें एक कुंभ में रखा और उस कुंभ को बड़े सजाव सम्मान के साथ मन्त्रणा (सभा) गृह में ले जाकर स्थापित किया। फिर उसके चारों ओर बाणों और धनुषों से घेरकर हृदयदी की दीवार-सी रचना करके एक सप्ताह तक नृत्य, गीत, पुष्पमाला और गन्ध-धूप आदि वस्तुओं द्वारा अस्थियों का सम्मान और पूजा वदना करते रहे।

जब भगवान् बुद्ध के मल्लों की राजधानी कुशीनगर में परिनिर्वाण होने का समाचार चारों ओर फैला तब उसे सुनकर मगध सम्राट् महाराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य अल्लकप्प के वूलिय, रामग्राम के कोलिय और पावा के मल्लराज आदि सब क्षत्रिय गणों और राजवंशों ने अपने-अपने दूतों द्वारा भगवान् के अस्थि भाग को लेने के लिये कुशीनगर के मल्लराज के पास यह लिखकर भेजा— “भगवान् क्षत्रिय थे। हम भी क्षत्रिय हैं।

इसलिये उनके शरीर के धाँस पर हमारा भी स्वत्व है और उनके शरीर का अस्थि भाग हम लोगों को मिलाना चाहिये ।”

इसी अवसर पर वैठ छीप के ब्राह्मणों ने भी अपने वृत्त के द्वारा मगवान् बुद्ध का शरीरार्थ प्राप्त करने के लिये कुशीनगर के मल्लाराम को लिख भेजा—“हम लोग मगवान् पर बड़ी भद्धा-भक्ति रखते थे, इस नाते हमें भी मगवान् का शरीरार्थ अवश्य मिलना चाहिये । हम लोग उसे पर स्तूप निर्माण करके पूजा बंदनादि करेंगे ।”

जब कुशीनगर के मल्लारामों ने देखा कि यह सब लोग मगवान् के शरीर का अवशिष्ट अस्थि-भाग माँग रहे हैं उन्होंने कहा—जो “बुद्ध हो मगवान् बुद्ध ने हमारे राज्य क्षेत्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया है । इसलिये उनके शरीर का अवशिष्ट भाग हम किसी को नहीं देंगे ।”

अस्थियों के बाँट विभाग

जब कुशीनगर के मल्लों के इस इनकार की बात मगध, कौशंबी आदि के सब राजाओं ने सुनी तो वे लोग मगवान् के शरीर का अस्थि भाग देने के लिये अपनी अपनी सेना लेकर कुशीनगर पर एकदम चढ़ आए और घोर लड़ाई होने की संभावना उपस्थित हो गई । उस समय ब्रौण नामक एक ब्राह्मण ने जो मगवान् बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था विचार किया कि बात की बात में और कमजोरकारी युद्ध हुआ चाहता है अतः उन्होंने सब लोगों के बीच में रातों होकर उन्वस्वर से उन सब गणों और राजाओं को संबोधन कर इस प्रकार कहा—

सुणन्तु भोस्तो मम एकवाक्यं
अमहार्कं बुद्धो अहं कञ्चित्वासी ।
नहि साधुयं अस्तकं पुण्यमस्स
सरीरभागे तिप्पा सम्पहारो ॥

सन्वेव भोन्तो सहित समग्गा,
सन्मोदमाना करोमद्दुभागे ।
वित्थारिका होन्ति दिसासु थूपा,
बहूजना चक्खु मतो सन्ताति ॥

हे क्षत्रिय वर्ग ! आप लोग मेरी बात सुनिए । भगवान् बुद्ध शांतिवादी थे । यह उचित नहीं है कि ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर आप लोग घोर सग्राम मचावें । आप लोग सावधान होकर शान्ति धारण करें । मैं उनकी अस्थियों के आठ भाग किए देता हूँ । "यह अच्छी बात है कि सब दिशाओं में उनकी धातु पर स्तूप बनवाए जायँ, जिनको देखकर सब चक्षुवान लोग प्रसन्न होंगे ।"

द्रोण की बात सुनकर उसमें सहमत हो सब लोग शांति हुये । द्रोण ने भगवान् बुद्ध के अस्थि-धातु के आठ भाग करके एक भाग कुशीनगर के मल्लों, पावा के मल्लों, वैशाली के लिच्छवियों, मगध सम्राट् वैदेही पुत्र अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्यों, रामग्राम के कोलियों अल्लकल्प के बुलियों और वेट-द्वीप के ब्राह्मणों को दिया । इस प्रकार बँटवारा होने के बाद पिप्पलिवन के मौर्य-क्षत्रियों का दूत भी अस्ति-भाग के लेने के लिए आ पहुँचा तब द्रोण ने उसे समझा-बुझाकर चिना का अगर देकर विदा करके और उस कुम्भ (घड़े) को जिसमें भगवान् की अस्थियाँ रक्खी थीं, सब लोगों से अपने लिए माँग लिया । द्रोण द्वारा इस प्रकार बँटवारा करके सबको शांत कर देने के बाद सब भिक्षुओं ने एक स्वर होकर इस गायत्रि का गान किया—

देविन्दनागिन्द नरिन्द पूजितो
मनुस्सिन्द सेट्ठिठेहि तथैव पूजितो ।
त वन्दथ पज्जलिका भवित्वा
बुद्धो हवे कप्पसहेति दुल्लभो ॥

देवराज नागराज और भेष्ठ मनुष्यों के द्वारा पूजित भगवान् बुद्ध
 पा हम लोग कृताञ्जलि-सूत्रक वंदना करते हैं क्योंकि मेइको कस्वों क
 बाद भी इस प्रकार के भगवान् तथागत बुद्ध का जन्म होना दुर्लभ है।

अक्षिण्ड रजिन्द मरिन्द-राज
 बोधि मबोधि कदणा-गुणगगं ।
 पञ्चापदीप पञ्चतिर्ध पञ्चतं,
 चन्दामि बुद्ध मय पार निर्वर्ण ॥

जो अक्षिपति देवाधिपति, नरन्दाधिपति और जम्बू म
 उत्तम बोधि (ज्ञान) लाभ करने तथा कदणा-गुण में सर्वभेष्ठ हैं, ऐसे
 प्रकाशपी प्रदीप से आलोकित, आम्बल्यमान, मयसागर से पार,
 भगवान् बुद्ध की मैं वंदना करता हूँ।

अस्थियों पर ८ मगरों में स्तूप निर्माण

श्रोत्र्याचार्य के द्वारा बुद्धि से शक्ति से तथायत के पूजास्थियों के
 सम भाग करने जाने पर (१) मयष के लघाट बेवेही-पुत्र मदाएज अजा
 नराज ने रामग्रह में (२) लिच्छिवी लोगों ने वैशाली नगर में (३)
 शाक्यों ने कपिलवस्तु में (४) कुशियों ने अस्तकस्थ में, (५) वेठ-द्वीप के
 ब्राह्मणों ने वेठ-द्वीप में, (६) कोलियों ने रामग्राम में (७) पावा के
 मस्ती ने पावा में और (८) कुशीनगर के मस्ती ने कुशीनगर में
 भगवान् की अस्थियों को ले जाकर अपने अपने वहाँ स्तूप निर्माण
 करके महोत्सव किया। पिप्पलिवन के मौस लोगों ने पिप्पली में भगवान्
 की पिगा में अंगारे पर स्तूप निर्माण करके महोत्सव मनाया और
 बाह्यश श्रोत्र्याचार्य ने जिस कु म में भगवान् की अस्थियाँ रखी थीं
 उस पर स्तूप निर्माण करके महोत्सव मनाया। इस प्रकार आठ अस्थि-
 स्तूप एक अंगार स्तूप और एक कु म-स्तूप तथा इस स्तूप
 मित्त स्थानों में भगवान् की स्मृति में बुद्ध परिनिर्माण के दूर-
 बनाए गये।

